

經部

禮記注疏卷二十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

郊特牲

郊特牲而社稷太牢天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也注犢者誠慤未有牝牡之情是以小為貴也孕任子也易曰婦孕不育音義膳市戰反犢音獨孕餘證反慤苦角

反大路繁纓一就先路三就次路五就注此因小說以少為貴者禮器言次路七就與此乖字之誤也音義繁步干反郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也注血腥爓祭用氣音義爓本又作燗夕廉反諸侯為賓灌用鬱鬯灌用臭也大饗尚腶脩而已矣注亦不饗味也此大饗饗諸侯也音義灌本又作祼古喚反腶丁喚反鍛脯加薑桂曰腶脩疏正義曰此一節論少小及薦味為貴各依文解之既以郊祭名篇先儒說郊其義有二案聖證論以天體無二郊即圜丘圜丘即郊鄭氏以為天有六天丘郊各異今具載鄭義兼以王氏難鄭氏謂天有六天天為至極之尊其體秖應是

一而鄭氏以為六者指其尊極清虚之體其實是一論其五時生育之功其别有五以五配一故為六天據其在上之體謂之天天為體稱故説文云天顛也因其生育之功謂之帝帝為德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何為同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宫為天帝又云北極耀魄寶又云大微宫有五帝坐星青帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒白帝曰白招拒黒帝曰汁光紀黄帝曰含樞紐是五帝與天帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下即云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大皥炎帝黄帝五人之帝屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨又王肅以郊丘是一而鄭氏以為二者

案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鍾為宫黄鍾為角大蔟為徵姑洗為羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼犢圜鍾之等為祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黄鍾之等以為祭五帝及郊天所用王肅以郊特牲周之始郊日以至與圜丘同配以后稷鄭必以為異圜丘又以帝嚳配者鄭以周郊日以至自是魯禮故注郊特牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事鄭必知是魯禮非周郊者以宣三年正月郊牛之口傷是魯郊用日至之月案周郊祭天大裘而冕郊特牲云王被衮戴冕璪十有二旒故知是魯禮非周郊也又知圜丘配以帝嚳者案祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳以明禘大於郊又爾雅

云禘大祭也大祭莫過於圜丘故以圜丘為禘也圜丘比郊則圜丘為大祭法云禘嚳是也若以郊對五時之迎氣則郊為大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭為大故亦稱禘也以爾雅唯云禘為大祭是文各有所對也后稷配天見於周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以嚳配圜丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之嚳是周之遠祖為周無功徒以遠祖之尊以配遠尊天帝故詩無歌頌或可詩本亦有也但後來遺落故正考甫得商之遺頌十二篇至孔子之時唯五篇而已以此言之明詩有遺落也皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前為七也九月大饗八也雩與郊禖為祈祭不入數崔氏以雩為常祭九也凡祭天其服皆大裘周禮司服文其尸服亦大裘故節服氏云郊祀裘冕送迎尸是也其樂除圜丘所用圜鍾為宮之外皆奏

黄鍾歌大吕舞雲門故大司樂云乃奏黄鍾歌大吕以祀天神注云天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊是也其玉圜丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時迎氣東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方用玄璜其中央無文先師以為亦用黄琮熊氏以為亦用赤璋鄭注宗伯云璧圜象天琮八方象地圭鋭象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬月閉藏地上無物唯天半見其牲幣各放其玉之色祭天色玄而用蒼犢者但天色雖玄遠望則蒼取其遠色故用蒼也其祭天之器則用陶匏陶瓦器以薦菹醢之屬故詩生民之篇述后稷郊天云于豆于登注云木曰豆瓦曰登是用薦物也匏酌獻酒故詩大雅美公劉云酌之用匏注云儉以質祭天尚質故酌以用匏為尊皇氏云祭天用宗廟犧尊皇氏又云祭天既用犧尊其陶匏者其盛牲牢之器今案陶匏所用如上所陳而皇氏以匏為盛牲之器義

無此理其說非也其祭天之處冬至則祭於圜丘圜丘所在雖無正文應從陽位當在國南故魏氏之有天下營委粟山為圜丘在洛陽南二十里然則周家亦在國南但不知遠近者其五時迎氣則在四郊故小宗伯云兆五帝於四郊鄭云春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黃帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊司馬法百里遠郊鄭注書序云近郊半遠郊去國五十里謂今河南洛陽相去則然是天之郊去國皆五十里也其夏正祭感生之帝亦於南郊知者孝經緯云祭帝於南郊就陽位是也其雩祭五天帝亦於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也其九月大饗五帝則在明堂鄭駮異義云明堂在國之南丙巳之地三里之外七里之內其圜丘之祭崔氏云其初先燔柴及牲玉於丘訖次乃埽丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下埽地而設正祭故禮器云至敬

不壇埽地而祭是也其所配之人虞夏商周用人各異文具祭法圜丘之祭周人則以嚳配之祭法禘嚳是也其感生之帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人神則謂之宗崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言其祭天之樂皆用雷鼓故鼓人云以雷鼓鼓神祀是也其圜丘之祭皇氏云祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加於牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鍾之樂六變以降其神天皇之神為尊故有再降之禮次則埽地而設正祭置蒼璧於神坐以禮之其在先燔者亦蒼璧也次則以豆薦血腥祭天無祼故鄭注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉然則祭

天唯七獻也故鄭注周禮云大事于太廟備五齊三酒則圜丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一獻也后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是為二獻也王進爵之時皆奏樂但不皆六變次薦孰王酌盎齊以獻是為三獻也宗伯次酌醍齊以獻是為四獻也次尸食之訖王酌朝踐之泛齊是為五獻也又次宗伯酌饋食之醍齊以獻是為六獻也次諸臣為賓長酌泛齊以獻是為七獻也以外皆加爵非正獻之數其尸酢王以清酒酢宗伯以昔酒酢諸臣以事酒其祭感生之帝則當與宗廟禘祭同唯有四齊無泛齊又無降神之樂唯燔柴升煙一降神而已王朝踐獻以醴齊宗伯亞獻以盎齊次饋孰王獻以醍齊宗伯又獻以沈齊尸食訖王獻以朝踐之醴齊宗伯獻以饋孰之沈齊諸臣為賓長亦獻以沈齊不入正數其五時迎氣與宗廟時祭同其燔柴以降神及獻尸與祭感生之帝同但用二齊醴盎而已諸臣終獻以盎齊從上至此皆皇氏所說皇氏以

圜丘之祭賓長終獻不取沈齊而取泛者以禮運約之沈齊當在堂丘下不可用之故更上取泛齊禮運沈齊在廟堂之下尚得酌之升堂以獻又皇氏祭感生帝及五時迎氣沈齊亦在壇下賓長皆得用之升壇以獻何為圜丘沈齊獨不可用乎若以圜丘高遠不可下取沈齊凡齊泛醴為尊盎醍為卑賓長終獻祇可以次用醍齊何得反用泛齊乎今謂圜丘賓長之獻用沈齊也以其賓長是臣助祭終獻遠下於君故從丘下酌沈齊又崔氏云以清酒酢王昔酒酢后案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢也鄭注云酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊罍盛三酒唯云諸臣所酢不云酢王酢后崔氏所說於義疑也皇氏於此經之首廣解天地百神用樂委曲及諸雜禮制繁而不要非此經所須又隨事曲解無所憑據今皆略而不載其必有所須者皆於本經所須處各隨而解之他皆倣此熊氏云四時迎氣及諸神小祀等並有降神之樂則大司樂分樂而序之以下降神

正祭同用其樂亦是一義也然此郊特牲以下至降尊以就卑文承禮器之下覆說以少為貴之事郊所以用特牲者郊謂於南郊祭感生之帝但天神至尊無物可稱故用特牲郊與配坐皆特牲故下文云養牲必養二帝牛不吉以為稷牛又召誥云用牲於郊牛二是也然祭天初有燔燎後有正祭皆須有牲故大宗伯云實柴祀日月星辰鄭司農云實牛柴上也鄭康成云實牲體焉郊惟特牲得供燔燎正祭二處所用者熊氏皇氏等以為分牲體供二處所用其實一特牲也而月令郊禖用大牢者彼是求子之祭不與常祭同故不用犢我將祀文王於明堂經云維羊維牛者據文武配祭得用大牢也若孔安國之義后稷配天亦用大牢故召誥云后稷貶於天有羊豕案羊人云釁積共其羊牲注云積積柴則祭天用羊者熊氏云謂祭日月以下故燔燎用羊也祭日月以下既用羊小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭然則王者之祭無不用牛又

禮緯云六宗五嶽四瀆之牛角尺則日月以下之祀皆用牛者蓋日月以下常祀則用羊王親祭則用牛故小司徒注云玄冕所祭據王親祭也此郊特牲指用而言故下文云用騂犢故牧人云陽祀用騂牲毛之注云陽祀祭天於南郊及宗廟以此約之夏殷以上祭感生之帝各用其正之色其迎五方之帝其牲上已備陳帝牛稷牛其牲雖異其色宜同凡配祭之人牲與天同色也其四月大雩九月大饗其天及配人其牲各依當方之色其文武汎配則用大牢其牲色無文周人尚赤當用騂也論語云敢用玄牡敢昭告於皇皇后帝注云帝謂大微五帝用玄牡者彼謂告祭也其四鎮五嶽之等各用當方之色故牧人云望祀各以其方之色牲毛之若尊常山川時祭以下則用純物不隨四方之色若國外表貉磔禳之等則用雜色故牧人云凡時祀之牲則用牷物凡外望毀事用尨可也其常祀之牲則皆用牲祈禱之祭或用牝唯孟春禁之故月令孟春犧牲無用牝

其日月以下及五祀之等常祀用羊王親祭則用牛具如前說而社稷大牢者社五土總神稷是原隰之神功及於人人賴其功故以大牢報祭其牲則黝色牧人云陰祀用黝牲注云陰祀祭地北郊及社稷也則神州亦用黝牲也其崑崙地祇用黃犢故大宗伯黃琮禮地牲幣各放其器之色是也其社稷與神州其樂用大蔟與應鐘故大司樂云乃奏大蔟歌應鐘以祭地祇注云謂神州之神及社稷其玉神州則用兩圭有邸其社稷無文崔氏云玉當與神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭故也其服社稷則絺冕神州與崑崙服無明文崔氏云用大裘為崑崙之神玉則用黃琮鄭注宗伯琮八方象地其樂則用函鐘為宮故大司樂云凡樂函鐘為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣是也其夏至祭方澤之禮齊酒獻數與圜丘同其神州獻數與夏正郊天同而社稷之祭尊用大罍三獻文具崔氏義宗

於此煩而不錄也天子適諸侯諸侯膳用犢謂天子巡守至諸侯之國諸侯致膳於天子則用犢也諸侯適天子天子賜之禮大牢謂諸侯朝天子天子賜之禮用大牢熊氏云大牢者則掌客云殷膳大牢非是飱積饔餼之等皇氏云此直云大牢則總包饔餼飱積之等雖牢數多少有異皆用大牢今謂此經說以小為貴天子少而諸侯多又膳文與殷膳同則熊氏皇氏未知孰是也貴誠之義也釋郊所以用特牲天子所以膳用犢之意郊之特牲亦是犢也貴此犢未有牝牡之情貴其誠慤之心故云貴誠之義也然社稷及諸侯大牢非是貴誠而戴之者言社稷大牢以明郊用特牲言諸侯大牢以明天子用犢顯其貴誠也不取大牢之意故天子牲孕弗食也祭帝弗用也天子尊極貴其誠慤之心故因上起下之辭是以云故大路至五就者因貴誠重小故說以少為貴也大路殷祭天車也用以祭天故曰大路五采一成曰就天質慤故止一就也故明堂位云大路殷

路是也先路三就者先路亦殷路也殷則有三路其世猶質故以少飾為先先相次為言對次故稱先也每加以兩大路一先路三也次路故五就也郊血至臭也者因貴少更說不貴味也所進血腥如禮器中說崔氏云周禮之法郊天燔柴為始宗廟以祼地為始社稷以血為始小祀疈辜為始此云郊血大饗腥三獻爓一獻孰者謂正祭之時薦於尸坐之前也至敬不饗味而貴氣臭也者此解郊血義血氣也夫孰食有味味者為人道人道卑近而天神尊貴事宜極敬極敬不褻近故用血也用血是貴氣而不重味故云貴氣臭也而宗廟敬降於天故用腥腥稍近味社又降於宗廟故用爓爓又稍近味諸侯至己矣者此一經亦明貴氣義也諸侯為賓灌用鬱鬯者灌猶獻也謂諸侯來朝在廟中行三享竟然後天子以鬱鬯酒灌之也故大行人云上公之禮廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯之禮廟中將幣三享王禮壹祼而酢諸子諸男之禮廟中將幣三享王禮壹

祼不酢鄭注云王禮王以鬱鬯禮賓也禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼祼再祼賓乃酢王也禮侯伯一祼而酢者祼賓賓酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也灌用臭也者覆說諸侯為賓灌用鬱鬯之意鬱鬯是臭故云灌用臭也此亦明貴氣之禮大饗尚腶脩而已矣者謂諸侯行朝享及灌以後而天子饗燕食之也若上公則三饗三食三燕若侯伯則再饗再食再燕若子男則壹饗壹食壹燕也南本或云侯伯亦三饗誤也其行饗之時雖設大牢之饌于時先薦腶脩於筵前然後始設餘饌故云尚腶脩而已矣此亦明不饗味之義也注正義曰易曰婦孕不育者易漸卦九三爻辭云夫征不復婦孕不育案漸卦艮下巽上九三上與九五互體為離離為火腹孕之象也又互體為坎坎為丈夫坎為水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育引之者證經孕是懷任之意

也禮器至誤也者今此經大路一就先路三就次路五就是節級相降以三案禮器大路一就次路七就與先路之文若以先路為三則於次路七就非加兩之差若以先為五則於大路一就又非加兩之差故知此經次路五就為是禮器云次路七就為誤也此大至侯也者以文承上大饗腥之下上大饗謂祫祭恐此大饗者亦是祫祭故云饗諸侯也必知饗諸侯者以此經前云諸侯為賓下云大饗君三重席而酢皆論待諸侯之事故以為饗諸侯也

大饗君三重席而酢焉注言諸侯相饗獻酢禮敵也音重直龍反下注義同酢才各反三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也注三獻卿大夫來聘主君饗燕之以介為賓賓

為尊敬則徹重席而受酢也專猶單也音義介音界注同單音丹
下文疏正義曰此一節論尊卑之席各依文解之此大
注同疏饗謂諸侯相朝主君饗賓賓主禮敵故主君設
三重之席而受酢焉三獻之介君專席而酢焉此降尊
以就卑也者此謂諸侯遣卿來聘卿禮三獻其副既是
大夫與卿為介謂之三獻之介此介是大夫大夫席雖
再重今為介降一席祇合專席主君若受此介之酢爵
雖是諸侯合三重之席必徹去重席單席而受此介之
酢爵焉所以然者降諸侯之尊以就介之卑故也注正
義曰知非諸侯朝天子天子饗之而云諸侯相饗者以
經云君三重席而酢三重席是諸侯之禮而又稱君故
知諸侯相饗也案周禮司几筵諸侯莞筵紛純加繅席
畫純止有二席得為三重者皇氏云三重者有四席為
三重謂鋪莞筵三上加繅席一熊氏以為席之重數異
於棺也三重止三席也云獻酢禮敵也者以賓與主人

俱是諸侯並有三重之席無所降下對下三獻之介君專席而酢降尊就卑之義是尊卑不敵也故此云獻酢禮敵也三獻卿大夫者以五等諸侯有九獻七獻五獻故五等諸侯之卿皆三獻也大夫卿之總號若春秋之時則與此禮有異若大國之卿則禮同子男故昭元年鄭人饗趙孟具五獻籩豆杜元凱注云朝聘之制大國之卿五獻其侯伯次國其卿與大國大夫同故昭六年季武子如晉晉人享之武子辭云下臣得貺不過三獻杜云大夫三獻是也云来聘主君饗燕之以介為賓賓為尊敬者案燕禮記云若以四方之賓燕賓為尊敬席於阼階之西北面其介為賓注云主國君饗而親進醴于賓今燕又宜獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕為恭敬也於是席之如獻諸公之位言尊敬者賓賓主國所宜敬如鄭此言則燕時賓為尊敬饗時則否今此注云饗燕之賓為尊敬連言饗者因燕而連言饗其實饗時賓自為賓不為尊敬也案燕禮

注介門西北面西上公降迎上介以為賓揖讓升乃命宰夫為主人獻賓於西階上其有媵爵羣臣入即位如燕禮叅禮主人與賓俱升自西階主人酌於賓筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵賓就筵祭酒西階上卒爵賓酢主人主人於賓右北面受酢此是使宰夫為主人與賓客相獻之禮據燕禮之文唯有賓酢主人無賓酢主君之禮今此主君專席而受賓酢者叅燕禮無賓酢公禮至於説屨升堂坐之後賓降洗升媵觚于公公受賓爵飲以賜下此云受酢蓋謂此也或可燕己臣子賓不酢公若與鄰國賓燕以介為賓賓得酢公也但禮不具耳皇氏以介為賓宰夫為主人賓與主人席於西階上主人在東賓在西俱北面又席主君於堂中南面今叅鄭注燕禮主君迎上介為賓宰夫為主人獻賓之後如燕禮如是則事事如燕禮叅燕禮筵賓于户西南面席公于阼階上西面脀薦主人于洗北西面燕禮席位分明如此而皇氏乃云主人與賓

俱席西階上北面主君堂中
南面未審何為馮據而知之

饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也而食嘗無樂注言義同而或用樂或不用樂也此禘當為禴字之誤也王制曰春禴夏禘音義饗禘音樂下春禘同食音嗣夏户嫁反飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也疏正義曰此一節論饗禘食嘗有樂無樂之異饗禘有樂者饗謂春饗孤子禘謂春祭宗廟也以其在陽時故有樂而食嘗無樂者食謂秋食耆老嘗謂秋祭宗廟以其在陰時故無樂陰陽之義也者無

樂為陰有樂為陽故云陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也者此覆釋上文饗有樂而食無樂之義以飲饗清虛養陽氣故有樂而食是體質養陰氣故無樂故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老者此明饗禘在春為陽食嘗在秋為陰也其義一也者禘之與嘗俱是追慕饗之與食同是賞功其事無殊故云一也而食嘗無樂者文承秋食耆老之下以秋是陰時故云食嘗無樂重結之也舉食嘗無樂亦應重結饗禘有樂不言者略可知也飲養陽氣也故有樂者更覆釋上文飲養陽氣饗有樂也食養陰氣也故無聲者覆釋上文食養陰氣故無樂也凡聲陽也者釋所以饗有樂食無樂凡聲是陽也陽時為饗故有樂陰時為食故無樂也注正義曰依禮三代無春禘之文周則春曰祠王制夏殷之禮云春曰禴今云春曰禘故知禘當為禴此經所論謂夏殷禮也熊氏云此夏殷禮秋嘗無樂而下文云殷人先求諸陽則秋嘗亦有樂者謂殷人春夏祭時有樂秋冬即

無也舉春見夏舉秋見冬也若周則四時祭皆有樂故祭統云内祭則大嘗禘升歌清廟下管象是秋嘗有樂也案王制夏后氏養老以饗禮則夏家養老用春時有樂無秋食之禮殷人養老以食禮而秋時不作樂無春饗之禮周人修而兼用之則周人養老春夏用饗禮秋冬用食禮四時皆用樂故文王世子云凡大合樂必遂養老注云春合舞秋合聲下云養老之禮遂發咏焉登歌清廟是秋時養老亦用樂也皇氏云春是生養之時故饗孤子取長養之義秋是成孰之時故食耆老取老成之義熊氏云春饗孤子亦饗耆老秋食耆老亦食孤子而皇氏云此既破禘為禴故於祭統春禘秋嘗不復更破從此可知也

鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也

注水土之品言非人常所食音義奇居宜反下鼎俎奇同 不敢用

褻味而貴多品所以交於旦明之義也注旦當為神篆字之誤也音義褻息列反旦音神出注篆直轉反疏正義曰此一節論鼎俎籩豆所法陰陽之事鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物動物屬陽故其數奇籩豆偶者其實兼有植物植物屬陰故其數偶故云陰陽之義也籩豆之實水土之品也者謂籩豆所充實之物皆是水土所生品類非人所常食也不敢用褻味而貴多品者覆釋籩豆所以用水土品族之意言不敢用褻美食味而貴重衆多品族也何意如此所以交接神明之義也神道與人既異故不敢用人之食味神以多大為功故貴多品鼎俎奇者案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九也是鼎九其數奇也又有陪鼎膷一也臐二也膮三也亦其數奇也正鼎九鼎别一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又肵俎一非

是正俎也特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三俎所俎一非正俎不在數是皆鼎俎奇也有司徹陳六俎者尸及侑俎主人主婦各一俎其餘二俎者司馬以一俎羞羊肉湆其一俎司士羞豕肉湆此二者益肉之俎也此云鼎俎奇者謂一處並陳又籩豆偶者案掌客云上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六案禮籩與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義六十者三豆七十者四豆八十者五豆而奇數者彼是年齒相次非正豆也士喪禮注小斂一豆一籩者降於大斂又不同於吉故也籩人饋食之籩棗㮚桃乾藤榛實凡有五物似五籩者熊氏云乾藤之中有桃諸梅諸則為六物實六籩也

賓入大門而奏肆夏示易以敬也注賓朝聘者易和說

也音義易以豉反注同朝直遙反下注朝覲朝服同卒爵而樂闋孔子屢歎之注美此禮也音義闋苦穴反止也屢力住反本又作屢奠酬而工升歌發德也注以詩之義發明賓主之德歌者在上匏竹在下貴人聲也注匏笙也音義匏步交反竹箎笛也樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得注得得其所疏正義曰此一節論朝聘之賓及已之臣子有王事勞者設燕饗之禮奏樂之節各依文解之饗禮既亡無可憑據今約大射及燕禮解其奏樂及樂闋之節案大射禮主人納賓是已之臣子又無王事之勞故賓入不奏肆夏賓入及庭公升即席乃奏肆夏於是主人引賓升主人酌獻賓賓拜受爵坐卒酒拜告旨樂闋賓飲卒酒酢主人主人

受酢畢主人盥洗獻于公公拜受爵乃奏肆夏公飲卒爵拜主人答拜樂闋主人洗爵受酢於公主人受酢畢主人又盥洗媵觚于賓所謂酬也主人飲畢酌以酬賓莫前受酬奠于薦東不舉下大夫二人於阼階下媵爵于公公取一大夫所媵爵以立飲卒爵酬賓賓受爵請旅大夫公許賓以旅大夫于西階上大夫受旅爵畢主人洗獻卿于西階上獻卿徧又二大夫媵爵于公公又行一爵若賓若長唯公所賜以旅于西階上大夫受旅畢主人又洗升獻大夫于西階上大夫受獻畢乃席工升歌歌鹿鳴三終主人獻工乃管新宫此是大射賓入門至工升歌之禮也燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵而樂闋鄭注云卿大夫有王事之勞則奏此樂此是已之臣子有王事之勞賓及庭而奏肆夏也其餘與大射禮同以大射禮燕禮而言此云賓入大門謂朝聘之賓行朝聘既畢燕饗之時燕則大門是寢門也

饗則大門是廟門也而奏肆夏示易以敬也者樂主和易令奏此肆夏大樂者示主人和易嚴敬於賓也卒爵而樂闋者賓至庭樂作及至主人獻爵賓受爵啐酒拜告旨而樂止賓飲訖酢主人主人受酢畢主人獻公而樂作公飲卒爵而樂止是卒爵而樂闋也此卒爵謂兼賓及主君也依大射禮主人受酢不作樂若其饗時主君親獻賓賓親酢主君賓主俱作樂也孔子屢歎之者孔子見禮入門而縣興卒爵而樂闋屢歎也數數歎美此禮善其和易恭敬之義奠酬而工升歌者據大射禮獻卿之後大夫媵觶於公所謂酬也公奠置此酬而未舉於時工升歌也或可饗時主君親酬賓賓初奠酬薦東於時即工升歌也大射與燕禮異也發德也者所以奠酬升歌歌詠其詩發明賓主之德案燕禮記賓及庭奏肆夏此入大門即奏肆夏者熊氏云燕禮燕己之臣子此謂朝聘之賓故入即奏肆夏也皇氏云鐘師奏九夏一曰王夏大司樂云王出入所奏二曰肆夏大司樂

云尸出入所奏三曰昭夏大司樂云牲出入所奏也四曰納夏注云四方賔來所奏也五曰章夏注云臣有功所奏也六曰齊夏注云夫人祭所奏也七曰族夏注云族人侍所奏也八曰陔夏注云客醉出所奏也九曰驁夏注云公出入所奏也皇氏又云襄四年左氏傳云三夏天子所以饗元侯文王大明緜兩君相見之樂也燕禮歌鹿鳴合鄉樂凡合樂降於升歌一等王饗燕元臣升歌三夏三夏即頌合樂降一等即合大雅也元侯自相饗亦歌頌合大雅故仲尼燕居兩君相見歌清廟是也侯伯子男相見既歌文王合鹿鳴也準約元侯則天子饗燕侯伯子男亦歌文王合鹿鳴也諸侯燕臣子歌鹿鳴合鄉樂燕禮是也其天子燕在朝臣子工歌鹿鳴合鄉樂故鄭作詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賔皆歌鹿鳴合鄉是也升歌合樂所以異者案鄉飲酒禮及燕禮工升自西階歌鹿鳴四牡皇皇者華歌訖笙入立於堂下奏南陔白華華黍奏訖乃間歌魚麗笙由庚

歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間歌訖乃合鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋間者謂堂上堂下一歌一吹更遞而作合者上下之樂並作此其所以異也皇氏云此經卒爵樂闋之義主人受酢之時作樂今案大射禮宰夫為主人受酢之時不作樂皇氏説非也皇氏又云卒爵而樂闋作樂三闋也一是賓飲畢樂闋也二是主人受酢飲畢樂闋也三是賓奠酬之後工升歌畢將旅酬之時樂闋也今案此經初云入門而奏肆夏次云卒爵而樂闋下云奠酬而工升歌所陳之事依先後次第則樂闋之中不得并數奠酬升歌樂闋也且工升歌之後則有笙入奏南陔之等及間歌合樂無樂闋之文何得卒爵樂闋之中數之為三闋皇氏非也案鍾師九夏皆夏文在下而南本納夏獨夏又在上其義疑也皇氏云天子燕饗己之臣子與燕合諸侯同歌文王合鹿鳴今案詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓歌鹿鳴合鄉樂皇説非也歌者在上匏竹在

下貴人聲也者解所以不升堂之義也匏笙也竹簫笛也歌是人聲人聲可貴故升之在堂匏竹可賤故在下然瑟亦升堂者瑟工隨歌工故也樂由至物得者此因上有賓主禮樂之事遂説禮樂之義樂由陽來者也者此明樂也陽天也天氣化故作樂象之樂以氣為化是樂由陽來者也氣化謂五聲八音也禮由陰作者也者陰地也地以形生故制禮象之禮以形為教是禮由陰作也形教謂尊卑大小拜伏之事也陰陽和而萬物得者和猶合也得謂各得其所也若禮樂由於天地天地與之和合則萬物得其所也

旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也注旅衆也邇近也音義別彼列反下注無別同

龜為前列先知也以鍾次之以和居參之也注鍾金也獻金為作器鍾其大者以

金參居庭實之間示和也音義為作于偽反下文為君同虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也音義往皇如字徐于況反疏正義曰此一節明朝聘貨賄庭實之物旅幣無方者旅衆也幣庭實也衆國貢獻幣物非止一方故云無方所以別土地之宜者五方各殊所出有異所以分別土地所分之宜而節遠邇之期也者邇近也六服有遠近或嬪或貨所貢之屬各有期也龜為前列先知也者此即旅幣無方之事也龜是靈知之物陳之於庭則列龜最在前故云先知也以鐘次之者鐘金也陳金則次於龜後也不謂之為金而謂之為鐘者貴金以供王之鑄器器之大者莫大於鐘故言以鐘次之也以和居參之也者解以金次龜義也金性柔和從時變革也金列庭實前龜後皮帛以金參厠居龜帛之中間故云以和居參之也虎豹之皮示服猛也者釋庭實有皮義也虎豹是威猛之獸今得

其皮來列在王庭是表示君臣之德能服四方之威猛者也束帛加璧往德也者觧享用束帛帛上又加璧之義也玉以表德今將玉加於束帛或錦繡黼黻之上是以表往歸於德故也謂主君有德而往歸之南本及定本皆作往德北本為任德熊氏云任用德恐非也

庭燎之百由齊桓公始也注僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十音義燎力妙反徐力弔反僭子念反後同

大夫之奏肆夏也由趙文子始也注僭諸侯趙文子晉大夫名武疏正義曰自此以下至夷王以下總論朝聘失禮之事各隨文觧之庭燎之百者謂於庭中設火以照燎來朝之臣夜入者因名火為庭燎也禮天子百燎上公五十侯伯子男三十齊桓公是諸侯而僭用百後世

襄之是失禮從齊桓公為始注正義曰公蓋五十者此數出大戴禮也但崇翱問引大戴禮也何以言蓋沈闔對曰言蓋無别意猶如禮運云仲尼之歎蓋歎魯也亦無别意百者皇氏云作百炬列於庭也或云百炬共一束也案大射禮公升即席奏肆夏燕禮云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏是諸侯之禮今文子亦奏之故云僭諸侯此謂納賓樂也若登歌下管正樂則天子用三夏以饗元侯元侯相饗亦得用之周禮九夏王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其陔夏卿大夫亦得用之故鄉飲酒客醉而出奏陔夏但非堂上正樂所用也

朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而使所以申信也注其君親來其臣不敢私見於主國君也以君命聘則有私見音義覿大力反下同使色吏反見賢遍反下同不敢私覿所以致敬

也而庭實私覿何為乎諸侯之庭注非其與君無別為人臣者無外交不敢貳君也注私覿是外交也疏正義曰此一節論大夫從君朝覲行私覿非禮之事朝覲大夫之私覿非禮也者朝覲謂君親往鄰國行朝覲之禮大夫從君而行輒行私覿是非禮也大夫執圭而使所以申信也者既從君而行不可私覿若專使而出則可為之故云大夫執圭而使謂受命執圭專使鄰國得行私覿所以申己之誠信也不敢私覿所以致敬也者覆明從君而行不敢行私覿所以致敬於己君也而庭實私覿何為乎諸侯之庭者當周衰之後有臣從君而私設庭實私覿於主國之庭作記者譏之庭實私覿何得為乎諸侯之庭譏其與君無別也為人臣者無外交不敢貳君也者解所以從君而行不敢私覿之意為人之臣既無外交唯專一事君既從君而行不敢貳心於他君所

以不行私覿之禮注正義曰案聘禮臣出使有私覿今云私覿非禮也故知從君行也且經朝覲是君親行之事云以君命聘則有私見者解經文執圭而使所以申信也約聘禮有私覿故云以君命聘則有私見也

大夫而饗君非禮也注其饗君由強且富也大夫強而君殺之義也由三桓始也注三桓魯桓公之子莊公之弟公子慶父公子牙公子友慶父與牙通於夫人以脅公季友以君命鴆牙後慶父弒二君又死也音義慶父音甫鴆直陰反弒音試天子無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也注明饗君非禮也音義升自阼才路反本又作升

自作階覲禮天子不下堂而見諸侯注正君臣也下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下注夷王周康王之玄孫之子也時微弱不敢自尊於諸侯疏正義曰大夫富强專制於君名君而饗之非禮也大夫强而君殺之義者大夫强盛則干國亂紀而君能殺之是銷絶惡源得其義也由三桓始也者從三桓以後有能誅殺强臣由三桓而來故云由三桓始也案覲禮天子負斧依南面侯氏執玉入是不下堂見諸侯也若春朝夏宗則以客禮待諸侯以車出迎熊氏云春夏受三饗之時乃有迎法義或然也故齊僕云各以其等為車送迎之節注云節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數是也由夷王以下者夷王下堂而見諸侯自此以後或有然故云以下注正義曰案春秋公子慶父公子牙公子友皆莊公弟是桓公

子也云慶父與牙通於夫人以脅公者案莊公二十七年公子友如陳葬源仲公羊云辟内難内難者何公子慶父公子牙通乎夫人以脅公何休云公病問後於牙牙對曰魯一生一及君已知之牙欲立慶父是脅公也云季友以君命鴆牙者案莊三十二年左傳云公疾問後於叔牙對曰慶父材問於季友對曰臣以死奉般公曰鄉者牙曰慶父材成季使以君命命僖叔待於鍼巫氏使鍼季酖之是也然慶父弒二君者莊公三十二年左氏云八月癸亥公薨于路寢子般即位冬十月己未共仲使圉人犖賊子般于黨氏閔二年秋八月辛丑共仲使卜齮賊公于武闈是弒二君也云又死也者案左氏云成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之以賂求共仲于莒莒人歸之及密使公子魚請不許哭而往共仲曰奚斯之聲也乃縊是慶父又死也案三桓之前齊有公孫無知作亂衛有州吁宋有長萬皆以強盛被殺而云由三桓始者熊氏云據魯而言猶如論語云十世五

世希不失矣三桓之後若襄仲季孫意如雖强君不能殺據時有能殺者言之然此經注並公羊文以左氏傳為觧耳明饗君非禮也者天子無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階臣不敢有其室臣既不敢為主明饗君非禮結上文也春秋之時則有諸侯饗天子故莊二十一年鄭伯享王于闕西辟樂備亂世非正法也夷王者案世本康王生昭王昭王生穆王穆王生恭王恭王生懿王懿王崩弟孝王立孝王崩懿王大子燮立是為夷王懿王是康王之元孫夷王是懿王之子故云元孫之子也

諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也注言此皆天子之禮也宮縣四面縣也干盾也錫傅其背如龜也武萬舞也白牡大

路殷天子禮也音義縣音元注及下同錫音陽注同盾本亦作楯純尹反又音尹傅音附背補佩反臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注言此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷反坫反爵之坫也蓋在尊南兩君相見主君既獻於反爵焉繡黼丹朱以為中衣領緣也繡讀為綃綃繒名也詩云素衣朱綃又云素衣朱襮襮黼領也音義坫丁念反繡依注作綃音消注中綃字亦同黼音甫簾音廉於反爵焉本或作賓反爵焉領緣移絹

反繒似陵反襮音博故天子微諸侯僭大夫强諸侯脅於此相貴以等相覿以貨相賂以利而天下之禮亂矣注言僭所由諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也注言仲孫叔孫季孫氏皆立桓公廟魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉疏正義曰此一節總論諸侯及大夫奢僭强盛之事各依文解之諸侯之宮縣者諸侯唯合軒縣今乃有宮縣又諸侯祭用時王牲今用白牡又諸侯擊石磬今擊玉磬又諸侯得舞大武故詩云方將萬舞宣八年萬入去籥是也但不得朱干設鍚冕服而舞今朱干設鍚冕而舞大武諸侯合乘時王之車今乃乘殷之大路並是諸侯僭禮

也臺門至禮也者此一節明大夫僭諸侯禮臺門者兩邊起土為臺臺上架屋曰臺門而旅樹者旅道也樹立也人君當門道立屏蔽内外為敬也反坫者反爵之坫也若兩君相享則設尊兩楹間坫在尊南坫以土為之繡黼丹朱中衣者綃繒也黼刺繒為黼文也丹朱赤色謂染繒為赤色也中衣謂以素為冕服之裏衣猶今中衣單也大夫之僭禮也者自臺門以下於時大夫皆有此事故言僭禮也於此相貴以等者謂臣下不畏懼於君而擅相尊貴以等列故庾云擅相封爵也相覿以貨者大夫私相覿以貨賄不辟君注正義曰案小胥天子宮縣案文十三年公羊傳云周公用白牡又明堂位云祀周公於太廟牲用白牡擊玉磬則皐陶謨云鳴球是也祭統云朱干玉戚冕而舞大武明堂云魯君孟春乘大路其祭統明堂所云皆天子禮樂特賜周公故云皆天子之禮魯唯文王周公廟而得用之若用於他廟則為僭也若他國諸侯非二王之後祀受命之君而用之

皆為僭也云鍚傅其背如龜也者詩云鏤鍚謂以金飾之則此鍚亦以金飾也謂用金琢傅其盾背盾背外高龜背亦外高故云如龜也蓋見漢禮然也白牡是殷之正色大路與白牡同文故知白牡大路是殷天子之禮也旅道也所行處故以為道也云屏謂之樹釋宫文引管氏樹塞門者據經旅樹之義云禮天子外屏諸侯内屏大夫以簾士以帷者禮緯文南本及定本皆然或云大夫以帷士以簾誤也云反坫反爵之坫也者以明堂云反坫出尊則坫為尊而設故知反坫反爵也以言出尊故云蓋在尊南也鄉飲酒是鄉大夫之禮尊於房戶間燕禮是燕己之臣子故尊於東楹之西若兩君相敵則尊於兩楹間故其坫在兩楹間云兩君相見主君既獻於反爵焉者案論語云邦君為兩君之好有反坫故知兩君相見也彼注云其獻酬之禮更酌酌畢則各反爵於坫上故云主君既獻於反爵焉謂於此坫上而反爵焉熊氏云主君獻賔賔筵前受爵飲畢反此虚爵於

坫上於西階上拜主人於阼階上答拜賓於坫取爵洗爵酌以酢主人主人受爵飲畢反此虛爵於坫上主人阼階上拜賓答拜是賓主飲畢反爵於坫上也而論語注酌畢各反爵於坫上者文不具耳其實當云飲畢或可初酌之時則奠於坫與鄉飲酒禮異也義有疑故具存焉云繡黼丹朱以為中衣領緣也者中衣謂冕及爵弁之中衣以素為之繡黼為領丹朱為緣云繡讀為綃綃繒名也者案注昏禮引詩云素衣朱綃魯詩亦以為綃綃綺屬以魯詩既為綃字又五色備曰繡白與黑曰黼綃黼不得共為一物故以繡為綃也謂於綃上而刺黼文也引詩云素衣朱綃者證以繡為綃又引詩素衣朱襮者證黼領也案釋器黼領謂之襮故云襮黼領也案玉藻云以帛裏布非禮也此素衣是絲當為冕及爵弁之中衣禮朝燕之服皆以布為之皇氏云此素為中衣兼為朝燕服之中衣非也案禮公之孤四命則爵弁自祭也則天子大夫四命亦當爵弁自祭則中衣得用

素但不得用綃黼為領丹朱為緣耳熊氏云此云大夫僭謂非四命大夫而著素衣為僭今為四命得著素衣但以綃黼丹朱猶為僭也其大夫士助祭於君服爵弁以上雖中衣用素亦不得用綃黼丹朱以為領緣以其是諸侯之服故唐詩揚之水刺晉昭公微弱云素衣朱綃從子于鵠國人欲進此服去從桓叔為諸侯也知魯得立文王廟者案襄十二年秋吳子壽夢卒臨於周廟禮也注云周廟謂文王廟也此經云諸侯不敢祖天子而文三年左傳云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都與此文不同者此據尋常諸侯大夫彼據有大功德者故異義禮戴引此郊特牲云又匡衡說支庶不敢薦其禰下士諸侯不得專祖於王古春秋左氏說天子之子以上德為諸侯者得祀所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子為大夫所食

采地亦自立所出宗廟其立先公廟凖禮公子得祖先
君公孫不得祖諸侯許慎謹案周公以上德封於魯得
郊天兼用四代之禮樂知亦得祖天子諸侯有德祖天
子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駮與許慎同也其王
子母弟無大功德不得出封食采畿內賢於餘者亦得
采地之中立祖王廟故都宗人家宗人皆為都家祭所
出祖王之廟也

天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代注過之遠
難法也二或為三音義過古卧反疏正義曰此一節論王者立二王後尊賢之事天
子存二代者天子繼世而立子孫以不肖滅亡見在子
孫又無功德仍須存之所以存二王之後者猶尚尊其
往昔之賢所取法象尊賢不過二代者所以尊賢之事
取其法象但代異時移今古不一若皆法象先代今則

不可盡行故所尊之賢不過取二代而已若過之遠難為法也案異義公羊說存二王之後所以通夫三統之義引此文古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以為上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹案云治魯詩丞相韋元成治易施犨等說引外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已而與左氏說同鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後如鄭此言公羊自據二王之後後左氏兼論三恪義不乖異也熊氏云周之三恪越少昊高辛遠存黃帝者取其制作之人故易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作義當然也

諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世注寓寄也寄公之子非賢者世不足尊也寓或為託音義寓音遇疏正義曰此一節

論寄公之子為臣之事注正義曰案喪服傳云寄公者何也失地之君也或天子削地或被諸侯所逐皆為失地也諸侯不臣者不敢以寄公為臣也

君之南鄉答陽之義也臣之北面答君也注答對也音義鄉許亮反下君南鄉同

大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也注辟國君也音義辟音避注同

疏正義曰此一節論大夫臣辟正君之事諸侯則稽首於天子大夫則稽首於諸侯皆盡其臣禮以事君今大夫家臣於大夫之處拜時不為稽首非是尊敬此家臣不令稽首所以不稽首者以辟國之正君臣於國君已皆稽首今大夫之臣又稽首於大夫之君便是一國兩君故云以辟君也大夫得稽首

於諸侯不辟天子者謂諸侯有大功德出封畿外專有其國故大夫得專盡臣禮事之也

大夫有獻弗親君有賜不面拜為君之答已也注不面拜者於外告小臣小臣受以入也小臣掌三公及孤卿之復逆也疏正義曰此經論君尊大夫之事大夫有獻弗親者謂大夫有物獻君使人獻之不親來獻君有賜不面拜者謂君有物賜大夫大夫不面自來拜所以然者恐為君之答已故不自來不報而去注正義曰案大僕掌諸侯之復逆御僕掌羣吏之逆及庶民之復皆無大夫之文即此小臣所掌孤卿中兼之故鄭云復謂奏事也逆謂受下奏也

鄉人禓注禓强鬼也謂時儺索室毆疫逐强鬼也禓或

為獻或為儺音義裼音傷鬼名也強其丈反難乃多反下同本又作儺索色百反下文注皆同毆又作驅同起居反孔子朝服立于阼存室神也注神依人也疏正義曰此一經論孔子存神之事鄉人裼者庾云裼是強鬼之名謂鄉人驅逐此強鬼孔子則身著朝服立于阼階之上所以然者於時驅逐強鬼恐已廟室之神時有驚恐故著朝服立于廟之阼階存安廟室之神使神依已而安也所以朝服者大夫朝服以祭故用祭服以依神

孔子曰射之以樂也何以聽何以射注多其射容與樂節相應也孔子曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也注男子生而設弧於門左示有射道而未能也女子

設悅音義弧音胡悅始銳反　疏正義曰此一節論歎美祭廟擇士之射必使容體合樂故云射之以樂何以聽者言何以能聽此樂節使與射容相應何以射者言何以能使射與樂節相應故各善其兩事相應故鄭注射義云何以言其難也孔子曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也者孔子既美射之與樂相應又論射之不可不習為士之法理合能射今使之射若其不能便是乖於為士之義則當辭以疾病縣弧之義也者以男子初生縣弧於門左示有射道而未能也今士亦有射道以其疾病而不能與男子初生縣弧相似故云縣弧之義也注正義曰案內則云子生男子設弧於門左女子設帨於門右男子所以設弧者示其有射道所以縣之者以其未能也長大不得不能故辭以疾也

孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居注

居讀為姬語之助也何居怪之也伐猶擊也齊者止樂而二日擊鼓則是成一日齊也音義齊本又作齋同側皆反後放此何居音姬疏正義曰此一經論祭之失禮之事祭前宜齊而專一不得伐鼓也凡祭必散齊七日致齊三日不樂不弔致齊三日專其一心用以祭祀猶恐為敬不足故云猶恐不敬也于時祭者在致齊三日之中而二日伐鼓使祭者情散意逸以違禮故譏而問之三日伐鼓何姬姬是語助之辭也

孔子曰繹之於庫門内祊之於東方朝市之於西方失之矣注祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位於西也此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮

大朝市宜於市之東偏周禮市有三期大市日側而市百族為主朝市朝時而市商賈為主夕市夕時而市販夫販婦為主音義繹音亦祊百彭反賈音古販甫萬反疏正義曰此一經論魯失禮之事繹之於庫門内者繹祭之禮當於廟門外之西堂今乃於庫門内祊之於東方者祊當在廟門外西室今乃於廟門外東方朝市之於西方者朝市謂朝時而市當於市内東方謂市内近東也今乃於市内西方失之矣者言此三事皆違於禮故言失之矣注正義曰祊之禮宜於廟門外之西室者下文索祭祝于祊是為祭設故當在廟門外又釋宫云門謂之祊孫炎云謂廟門外又引詩云祝祭于祊故知廟門也知廟門外者禮器云為祊乎外故知在外也以西是鬼神之位室又求神之處故知在廟門外之西室云繹又於其堂者祊是求神之名

繹是接尸之稱求神在室接尸在堂故云繹又於其堂云此二者同時而大名曰繹者祊於室内求神繹是堂上接尸一時之事故云二者同時案春秋宣八年壬午猶繹繹者云繹又祭詩絲衣云繹賓尸但有繹名而無祊稱是大名曰繹云其祭禮簡而事尸禮大者案儀禮有司徹是上大夫儐尸也但於堂上獻尸獻侑全無室中之事又絲衣云自堂徂基自羊徂牛是祭神也下云兕觥其觩旨酒思柔是接尸也故知祭神禮簡事尸禮大天子諸侯謂之為繹在祭之明日於廟門外西室及堂而行禮也上大夫曰儐尸與祭同日於廟堂之上而行禮也下大夫及士雖有獻尸及賓等相酬酢行禮於廟之事不謂之儐尸也引周禮大市日側而市以下皆周禮司市文日中百族為主者注云百族必容來去商賈為主謂商賈家在於市城販夫販婦朝資夕賈凡日中朝夕百族商賈及販夫販婦皆言為主者據其多耳皇氏以為日側日將中而未中猶在東側故鄭注彼云

日昃昳中也

社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下荅陰之義也注牆謂之墉北墉社内北牆音義墉本亦作牖音容日用甲用日之始也注國中之神莫貴於社天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也注大社王為羣姓所立音義大音太下文注大社大王大廟大古大王皆同為于偽反下文為社為焚皆同是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也注絶其陽通其陰而已薄社殷之社殷始都薄音義喪息浪反薄本又作亳步各反牖音酉社

所以神地之道也地載萬物天垂象取材於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也注中霤亦土神也唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也注單出里皆往祭社於都鄙二十五家為里畢作人則盡行非徒羡也丘十六井也四丘六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘乘或為鄰音義乘時證反注同又徒偏反共音恭粢音資甸徒練反又繩證反疏正義曰此一節總論社神之義兼明所祭之禮社祭土而

主陰氣也者土謂五土山林川澤丘陵墳衍原隰也以時祭之故云社祭土土是陰氣之主故云而主陰氣也君南鄉於北墉下答陰之義也者墉墻也社既主陰陰宜在北故祭社時以社在南設主壇上北面而君來在北墻下而南鄉祭之是對陰之義也日用甲用日之始也者社是國中之貴神甲是旬日之初始故用之也云天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也者是解社不屋義也達通也風雨至則萬物生霜露降則萬物成故不為屋以受霜露風雨霜露風雨至是天地氣通也故云達天地之氣也是故喪國之社屋之不受天陽也猶喪國社者謂周立殷社也立以為戒不生成天是生法其喪國社無生義故屋隔之令不受天之陽也白虎通云王者諸侯必有誡社者何示有存亡也明為善者得之為惡者失之薄社北牖使陰明也者即喪國社也殷始都薄故呼其社為薄社也周立殷社為戒而屋之塞其三面唯開北牖示絶陽而通陰陰明則物死也社

所以神地之道也者言立社之祭是神明於地之道故也發此句為下張本也地載萬物者釋地所得神之由也地之為德以載萬物為用故也天垂象者欲明地之貴故引天為對也地有其物天上皆垂其象所謂在天成象在地成形也取財於地者地須産財並在地出為人所取也取法於天者人知四時早晚皆放日月星辰以為耕作之候是取法於天是以尊天而親地也者所取法者故尊而祭之天子祭天是也所取財者故親而祭之一切親地而共祭社是也故教民美報焉者此結祀社也地既為民所親故與庶民祭之以教民美報故也家主中霤者中霤謂土神卿大夫之家主祭土神在於中霤而國主社者謂天子諸侯之國主祭土神於社示本也者以土神生財以養官之與民故皆主祭土神示其生養之本也唯為社事單出里者社事祭社事也單盡也里居也社既為國之本故若祭社則合里之家並盡出故云單出里也此唯每家出一人不人人出也

唯為社田國人畢作者田獵也畢盡也作行也既人人
為社福故若祭社先為社獵則國中之人皆盡行無得
住家也唯社丘乘共粢盛者鄉說祭社用牲此明祭社
用粢也丘乘者都鄙井田也九夫為井四井為邑四邑
為丘四丘為乘唯祭社而使丘乘共其粢盛也粢稷也
稷曰明粢在器曰盛庾蔚云粢盛所須者少故丘乘共
之也皇氏云若天子諸侯祭社則用藉田之穀大夫以
下無藉田若祭社則丘乘之民共之示民出力也所以
報本反始也者結美報也皇氏云國人畢作是報本而
丘乘共粢盛是反始言粢盛是社所生故云反始也熊
氏云祭社稷之神為報本祭所配之人為反始未知孰
是故兩存焉注正義曰知為羣姓所立者祭法文但社
稷之義先儒所解不同鄭康成之說以社為五土總神
稷為原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有
播種之功配稷祀之鄭必以為此說者案郊特牲云社
祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運云命降

于社之謂穀地又王制云祭天地社稷為越紼而行事據此諸文故知社即地神稷是社之細别别名曰稷稷乃原隰所生故以稷為原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也為鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘袞冕祭社稷絺冕又祭天地唯天子令庶民祭社社若是地神豈庶民得祭地乎為鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子祭社是地之别體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也肅又難鄭云召誥用牲于郊牛二明

后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人為鄭學者通之云是后稷與天尊卑既别不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之别尊卑不甚縣絶故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年左傳云句龍能平水土故祀以為社不云祀以配社明知社即句龍也為鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以為社而得稱社也肅又難云春秋說伐鼓於社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云社后土也句龍為后土鄭記云社后土則句龍也是鄭自相違反為鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍為后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而實異也鄭注云后土者謂土神也非謂句龍也故中庸云

郊社之禮注云社祭地神又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社為地祇也其社稷制度白虎通云天子之社壇方五丈諸侯半之說者又云天子之社封五色土為之若諸侯受封各割其方色土與之則東方青南方赤之等是也上皆以黄土也其天子諸侯皆有二社者祭法云王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社是各有二社又各有勝國之社故此云喪國之社屋之是天子有之也案春秋亳社災公羊云亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下是魯有之也襄三十年左傳云鳥鳴于亳社是宋有之也此是天子諸侯二社之義其所置之處小宗伯云右社稷左宗廟鄭云庫門内雉門外之左右為羣姓立社者在庫門内之西自為立者在藉田之中其亡國之社穀梁傳云亡國之社以為廟屏戒或在廟或在庫門内之東則亳社在東也故左傳云間于兩社為公室輔魯之外朝在庫門之内東有亳社

西有國社廟庭執政之處故云閭於兩社也其卿大夫以下案祭法云大夫以下成羣立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社故云今之里社又鄭志云月令命民社謂秦社也自秦以下民始得立社也其大夫以下所置社者皆以土地所宜之木則論語云夏后氏以松殷人以栢周人以栗故大司徒云而樹之田主各以其野之所宜木是也其天子大社之等案尚書無逸篇曰大社唯松東社唯栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐其天子諸侯大夫等皆有稷也故注司徒田主田神后土田正之所依也田正則稷神也田主尚然故知天子諸侯社皆有稷其亡國之社亦有稷故士師云若祭勝國之社稷則為之尸是有稷也但亡國之社稷故略之用刑官為尸則其祭餘社為尸不用刑官也其社之祭一歲有三仲春命民社一也詩

云以社以方謂秋祭二也孟冬云大割祠于公社是三也其社主用石故鄭注宗伯云社之主蓋用石案條牒論稷壇在社壇西俱北嚮營並壇共門或曰在社壇北其用玉無文不可强言今禮用兩圭有邸異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可偏敬封五土以為社古左氏說共工為后土后土為社許君謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神為社公故知社是上公非地祇元駮之云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神皆言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也異義稷今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可徧敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死祀以為稷稷是田正周棄亦為稷自商以來祀之許君謹案禮緣生及死故社稷人事之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食同左氏義鄭駮之云宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土

示土示五土之總神即謂社也六樂於五地無原隰而有土祇則土祇與原隰同用樂也又引詩信南山云畇畇原隰下之黍稷或云原隰生百穀黍為之長然則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷為難單出里皆往祭社於都鄙者案周禮都鄙公卿大夫采地公卿大夫祭社其里之人皆往就祭此據采地言之故云往祭社於都鄙必知據采地者以經云唯社丘乘丘乘是采地井田之制故舉采地言焉其公邑之民所屬鄰鄙縣遂有祭社之事則亦往鄰鄙中助之其六鄉之内族祭酺黨祭禜雖滿百家以上不祭社也唯其州祭社其所屬閭民祭社祭禜祭酺之時亦皆往也但此文主於社故特言社耳云人則盡行非徒羨也者案周禮小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘為羨則家一人之外皆為羨也此云人則盡行非徒羨似羨外更有人者若六鄉劇致民一人為正卒又一人為羨卒其餘為餘夫則據都鄙及六遂之外羨卒外有餘夫故云非徒羨

也云丘十六井也以下皆司馬法文

季春出火為焚也注謂焚萊也凡出火以火出建辰之月火始出然後簡其車賦而歷其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐之起之以觀其習變也注簡歷謂算具陳列之也君親誓社誓吏士以習軍旅既而遂田以祭社也言祭社則此是仲春之禮也仲春以火田田止弊火然後獻禽至季春火出而民乃用火今云季春出火乃後誓社記者誤也社或為省音義卒祖忽反算思管反省思

淺反而流示之禽而盬諸利以觀其不犯命也注流猶行也行行田也盬讀為艷行田示之以禽使歆艷之觀其用命不也謂禽為利者凡田大獸公之小禽私之音義盬依注音艷行行上如字下及下行田皆下孟反歆許金反求服其志不貪其得注失伍而獲猶為犯命故以戰則克以祭則受福疏正義曰此一節論仲春祭社之前田獵取禽以祭社獲福之事季春出火為焚也者祭社既用仲春此出火為焚當在仲春之月令云季春者記者以季春之時民始出火記者錯誤遂以為天子諸侯用焚亦在季春故誤為季春當為仲春也為焚者謂焚燒除治宿草然後簡其車賦者謂既焚之後簡選車馬及兵賦器械之屬而歷其卒伍

者謂歷其百人之卒五人之伍而君親誓社者謂君親自誓此士衆以習軍旅既而遂田以所得之禽獸因以祭社故云親誓社左之右之坐之起之者謂戒勅之以習軍旅之事或左或右或坐或起以觀其習變也者謂君親自觀於習武變動之事而流示之禽者流行也謂教陳訖而行田禮謂驅禽於陳前而示士卒也而鹽諸利者鹽者豔也諸於也利則禽也所以驅禽示之而歆豔之以小禽之利以觀其不犯命也者於此之時觀其士卒犯命與不犯軍命者求服其志不貪其得者所以觀其犯命與否者求欲服其士卒之志使進退依禮不欲貪其犯命苟得於禽言失伍得禽猶為犯命不免罰也故以戰則克以祭則受福者以其所為得禮戰則克勝祭則受福注正義曰出火以火出者案春秋火出為夏三月此出火者謂出陶冶之火故左氏昭六年鄭人鑄刑書火未出而用火故晉士文伯譏之若田獵之火則昆蟲蟄後得火田以至仲春也簡歷謂算具陳列之

者經云左之右之軍或須左或須右坐之起之謂須坐須起崔氏云謂士卒至前列而坐將行而起崔氏所言是仲冬大閱之禮未知春時亦然與否云言祭社則此是仲春之禮也者此經無祭社之文禮連前經祭社之事故云此是仲春之禮云仲春以火田田止弊火者周禮大司馬職文引之者證仲春火弊而田止云至季春出火而民乃用火者案司爟云季春出火民咸從之故民乃用火云今云季春出火乃誓社記者誤也者謂作記之人見季春民之出火謂為焚萊祭社故稱季春豔聲相近歆豔是愛欲之言故讀從豔也云大獸公之小禽私之二者大司馬文

天子適四方先柴注所到必先燔柴有事於上帝也書曰歲二月東巡守至于岱宗柴音義燔音煩守手又反岱音代疏正義

曰此一節明天子廵守祭天之禮天子適四方先柴者謂廵守至方嶽先燔柴以告天是尊天故也注正義曰引虞書舜典文案鄭注尚書以為别有舜典之篇將此為堯典與古文異也此祭上帝謂祭當方帝皇氏云謂祭感生帝義非也

禮記注疏卷二十五

禮記注疏卷二十五考證

郊特牲而社稷大牢疏桼聖證論以天體無二郊即圜丘圜丘即郊鄭氏以為天有六天丘郊各異○臣召南按孔疏亦似心疑於鄭說者但曲為回護不如賈氏大宗伯疏云一天而已似無六天之義為直截明快也

又疏天有六天歲有八祭○八字舊本譌六今據下文改正臣召南按祭天一歲有九曲禮天子祭天地

疏言之已詳故此文稍略楊復曰疏言周禮一歲九祭天孫奭亦言歲有九祭但疏謂郊祭感生帝不如孫奭謂正月郊是祈穀於經有明證也上帝即天故程子以秋明堂冬圜丘夏大雩春祈穀四者俱為祭天不可易矣

又疏以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人神則謂之宗○臣召南按此亦曲說孝經祇云宗祀文王於明堂以配上帝周頌我將序祇云祀文王於明

堂並不及武王也

又䟽社五土總神稷是原隰之神○白虎通曰社者土地之主稷者五穀之長土地廣博不可徧敬故封土以為社五穀衆多不可徧祭故立稷而祭之臣名南按穀神為稷故與社並重周禮大宗伯以血祭祭社稷注曰社稷土穀之神有德者配食焉義甚明白此注乃謂稷是原隰之神夫原隰即土也何以異於社神哉

又疏則神州亦用黝牲也其崑崙地祇用黄犢云云

○楊復曰大司樂祭地示注云地示所祭於北郊及社稷牧人注云陰祀祭地北郊及社稷夫祭地惟有夏至方澤之禮此外則有社之祭亦祭地也鄭既知之矣又云地示有二夏至祭崑崙之神於方澤夏正祭神州之神於北郊何也有崑崙復有神州有方澤又有北郊析一事以為二事此則惑於緯書而牽合聖經以文之者也

三獻之介注疏但禮不具耳○但舊本訛徂今改正

諸侯之僭禮也注疏若他國諸侯非二王之後云云○

臣召南按此經似指魯之僭禮其不明言魯者為本

國諱也白牡魯頌有明文朱干舞大武則子家以譏

昭公矣疏似非

諸侯不敢祖天子注疏文三年左傳云宋祖帝乙鄭祖

厲王○臣召南按宋祖帝乙先代之後自無可疑鄭

祖厲王此即僭禮之實疏謂有大功德云云非也謂

有大功德即可立天子廟此魯人僭祀文王之飾辭也

尊賢不過二代疏○臣召南按疏所引左氏說古說也襄二十五年傳曰封諸陳以備三恪杜注云周得天下封夏殷二王後又封舜後謂之恪并二王後為三國其禮轉降示敬而已故曰三恪杜所說與古說及鄭不同

社所以神地之道也疏○楊復曰社者五土之神是亦

祭地也而有廣狹之不同曰里社者所祭不過一里之地而已曰州社者所祭不過一州之地而已諸侯有一國曰侯社所祭亦祇一國之地天子有天下其社曰王社則所祭者天下之地也故以祭社為祭地惟天子可以言之臣名南按社與郊對則社是祭地天子圜丘方澤之大禮是也經文明言神地之道王肅輩尚謂是祀勾龍宜為孔疏所駁惟社與稷對舉者可云社祀土神而配以勾龍耳

注疏案尚書無逸篇曰大社唯松云云○臣台南按無字衍此尚書逸篇文也見後漢志注

而君親誓社以習軍旅注言祭社則此是仲春之禮也○顧炎武曰此鄭糾經之違

天子適四方先柴○舊本即接前文祭則受福之下而前文疏盡誤脫於此節下今移正

禮記注疏卷二十五考證

欽定四庫全書

經部

禮記注疏卷二十八

詳校官監察御史臣龔驂文

給事中臣温常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官中書臣陳墉

校對官原任典簿臣郭祚熾

謄録舉人臣楊鸞

謄録監生臣李璜

禮記注疏卷二十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

郊特牲

郊之祭也迎長日之至也注易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也音義正音征下同　疏正義曰此一節總明郊祭之義迎長日之至也者明郊祭用夏正建寅之月意以二月建卯春分後日長今正月建寅郊祭天而迎此長日之將至注正義曰此易緯乾

鑿度文必用夏正彼文云方此之時天地交萬物通所以順四時法天地之道緯書傳云迎日謂春分迎日也即引寅賓出日皆謂春分知此迎長日非春分者此云兆於南郊就陽位若是春分朝日當在東郊故知非也又下云帝牛不吉以為稷牛故知祭天非唯祭日也

大報天而主日也注大猶徧也天之神日為尊音義徧音遍

兆於南郊就陽位也注日太陽之精也疏正義曰大猶徧也雖特尊於所出之帝而又徧報天之一切神而天之諸神唯日為尊故此祭者日為諸神之主故云主日也不用所出之帝為主而主日者所出尊不與諸神為賓主也猶如君燕祭臣使膳宰為主人不以君為主也注正義曰天之諸神莫大於日祭諸神之時日居諸神之首故云日為尊也凡祭日月之禮崔氏云一歲有四迎氣之

時祭日於東祭月於西故小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分朝日秋分夕月是其二也此等二祭日之與月各祭於一處日之與月皆為壇而祭所謂王宮祭日夜明祭月皆為燔柴也夏正郊天之時而主日配以月祭義云大報天而主日配以月是其三也孟冬大蜡之時又祭日月故月令孟冬祈來年于天宗是其四也此二祭并祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎壇則實柴坎則瘞埋也其牲皆用犢故小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭云小祭祀王玄冕所祭是也若所祈禱則用少牢故祭法云埋少牢於泰昭祭時及日月等鄭注云凡此以下皆祭用少牢是也皇氏云以為日月合祭之時用犢分祭之時用少牢其義非也

埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也注觀

天下之物無可以稱其德音義稱尺證反於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也注尚赤者周也音義騂息營反徐呼營反疏正義曰燔柴在壇正祭於地故云掃地而祭陶謂瓦器謂酒尊及豆簋之屬故周禮旊人為簋匏謂酒爵此等已具解於上

郊之用辛也周之始郊日以至注言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也用辛日

者凡為人君當齋戒自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事音義圜本又作圓音員凡為如字或于為反非也

疏正義曰王肅用董仲舒劉向之説以此為周郊上文云郊之祭迎長日之至謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也而用辛者以冬至陽氣新用事故用辛也周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭此言始者對建寅為始也鄭康成則異於王肅上文云迎長日之至自據周郊此云郊之用辛據魯禮也言郊用辛日者取齋戒自新周之始郊日以至者謂魯之始郊日以冬至之月云始者對建寅之月天子郊祭魯於冬至之月初始郊祭示先有事故云始也注正義曰日以周郊天之月而至者謂日體以周郊天建子之月而南至云陽氣新用事順之而用辛日者以冬至一陽生故云新用事而用辛日云此說非也者謂日以周禮

郊天之月而日至陽氣新用事此等之說非也謂董仲舒劉向而為此說所以非者案周禮冬至祭天圜丘不論郊也又此下云戴冕璪十有二旒周禮祀昊天上帝則大裘而冕是服不同周禮玉路以祀天此下云乘素車是車不同也祭法云燔柴於泰壇用騂犢周禮蒼璧禮天牲從玉色是牲不同也爾雅曰非人為之丘泰壇則人功所作是圜丘與泰壇别也以是知郊與圜丘所祭非一故云此說非也云郊天之月而日至魯禮也者言此經始郊日以至是魯國之禮必知魯禮者以明堂云魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊又雜記云正月日至可以有事於上帝故知冬至郊天魯禮也云三王之郊一用夏正者證明天子之郊必用夏正魯既降下天子不敢郊天與周同月故用建子之月而郊天欲示在天子之先而有事也但魯之郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啟蟄而郊又云郊

祀后稷以祈農事是二郊也若依鄭康成之説則異於此也魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正故穀梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛卜二月上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止故聖證論馬昭引穀梁傳以荅王肅之難是魯一郊則止或用建子之月郊則此云日以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳若杜預不信禮記不取公羊穀梁魯唯有建寅郊天及龍見而雩云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯者欲見經文實是魯郊而為周事故云因推魯禮以言周事誤作周也從上説郊是周禮自此以下是魯禮為此周魯雜亂也案聖證論王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至玄以為迎長日謂夏正也郊天日以至玄以為冬至之日迎其長日至於上而妄為之説又從其始郊日以至於下非其義也玄

又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚不得亂於周魯也鄭玄以祭法禘黄帝及嚳為配圜丘之祀祭法說禘無圜丘之名周官圜丘不名為禘是禘非圜丘之祭也玄既以祭法禘嚳為圜丘又大傳王者禘其祖之所自出而玄又施之於郊祭后稷是亂禮之名實也案爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖非圜丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之廟重而玄說圜丘祭天禮大者仲尼嘗稱昔者周公禘祀嚳圜丘以配天今無此言知禘配圜丘非也又詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊所在言之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之

始也對啟蟄及將郊祀故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔子對之與此郊特牲文同皆以為天子郊祭之事如聖證論之言王肅所據經傳分明鄭必別為其說者案聖證論馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈為理乎周禮云冬日至祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘玉路建大常明堂位云魯君以孟春祀帝于郊服袞服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者魯以轉卜三正以建子之月為始故稱始也又禮記云魯君臣未嘗相弑禮俗未嘗相變而弑三君季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘為別冬至之郊特為魯

禮案聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬至之日據禮記郊日用辛則冬至不恒在辛似用冬至之月案張融謹案郊與圜丘是一又引韓詩說三王各正其言郊與王肅同又魯以轉卜三正王與鄭玄同周禮圜丘服大裘此及家語服衮冕家語又云臨燔柴脫衮冕著大裘象天臨燔柴擬祭脫衮著大裘象天恭敬之義既自不同是張融以家語及此經郊祭並為魯禮與鄭玄同融又謂圜丘是祭皇天孟春祈穀於上帝及龍見而雩此五帝之等並是皇天之佐其實天也融又云祀天神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正用冬至之日此是張融之說鄭此注云以建子之月郊天用辛日者當齋戒自新如鄭此言是亦不用冬至日也但郊丘大事王鄭不同故略陳二家所據而言之也案聖證論凡具義皆同穀梁之義魯轉卜三正之內一郊則止而崔氏皇氏以為魯冬至郊天夏正又郊凡二郊非鄭義也

卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也注受命謂告之退而卜疏正義曰郊事既尊不敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也故禮器云魯人將有事於上帝必先有事於頖宮是也作龜于禰宮者作灼也禰宮禰廟也先告祖受命又至禰廟卜之也尊祖親考之義也者考亦禰也尊祖故受之命命宜由尊出也親禰故作龜作龜是事事宜就親近者也

卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也注澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓勑之以禮也禮器曰舉賢而置之聚衆而誓之是也

音義可與如字一音預

疏正義曰澤澤宮也王在於澤宮中於其宮以射擇士故因呼為澤宮也王

卜已吉又至澤宫射以擇賢者為助祭之人故云王立于澤也禮器云舉賢而置之是也然王者獵在囿而主皮射亦在澤故鄭注鄉射記引尚書傳主皮射陳於澤然後卿大夫相與射也又云嚮之取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宫揖讓之取也澤習禮之處親聽誓命者因以澤宫中又使有司誓勑舊章齋戒之禮王又親聽受命之故禮器云聚衆而誓之是也受教諫之義也者釋前義也告祖作禰是受教義也又立澤聽誓是受諫義也

獻命庫門之内戒百官也大廟之命戒百姓也注王自澤宫而還以誓命重相申勑也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣大廟者祖廟也百官公卿以下也百

姓王之親也入廟戒親親也王自此還齊路寢之室庫

或為廏音義還音旋下同重直用反廏九又反

祭之日王皮弁以聽祭

報示民嚴上也注報猶白也夙興朝服以待白祭事者

乃後服祭服而行事也周禮祭之日小宗伯逆粢省鑊

告時于王告備于王也音義鑊戶郭反疏正義曰王自澤宮而還至欲致齋之

時有司獻王所以命百官之事王乃于庫門之內戒百官大廟之內戒百姓百官疏故在公朝重戒之百姓王之親屬故在大廟而重戒之祭之日王皮弁以聽祭報者報白也郊日之朝天子早起皮弁服以聽之小宗伯告日時早晩及牲事之備具也未郊故未服大裘而冕當且服日視朝之服也示民嚴上也者結早朝著皮弁

朝服以聽祭報之義示教人尊嚴其君上之義也注正義曰以上有百官之文故以百姓為王之親也王親謂之百姓也者皇氏云姓者生也並是王之先祖所生云王自此還齋路寢之室者卜法必在祭前十日祭義云散齋七日致齋三日又云七日戒三日齋鄭既云王自此還齋路寢之室則此經戒百官百姓則祭前三日欲致齋之時以誓命重相申勑也周禮至王也者引之者證小宗伯既有告事王皮弁聽之是也

喪者不哭不敢凶服氾埽反道鄉為田燭注謂郊道之民為之也反道剗令新土在上也田燭田首為燭也音義氾芳劒反本亦作汎埽素報反剗初産反徐又初展反令力呈反

弗命而民聽上注化王嚴上疏正義曰郊祭之旦人之喪者不哭又不敢凶服而出以干王之吉祭也氾埽反道者

汜埽廣埽也反道剗路之土反之令新土在上也郊道之民家家各當界廣埽新道也鄉為田燭者鄉謂郊內六鄉也六鄉之民各於田首設燭照路恐王嚮郊之早弗命而民聽上者合結喪者不哭以下至此並非王命而民化王嚴上故也然周禮蜡氏云凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及野郊而此云不命者蜡氏所云有司常事至郊祭之時王不特命故云不命且作記之人盛美民之聽上之義未必實然也蜡氏云除不蠲及刑者任人等此不言者文不備也

祭之日王被袞以象天注謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之魯侯之服自袞冕而下也音義被皮義反卷本又作袞同古本反注卷冕同冕

亡展反字林亡辨反戴冕璪十有二旒則天數也注天之大數不過十二音義戴丁代反本亦作戴璪音早過古和反乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也注設日月畫於旂上素車殷路也魯公之郊用殷禮也天垂象聖人則之郊所以明天道也注明謂則之以示人也注正義曰當祭之日王被衮冕衮冕有日月星辰以象天也首戴衮冕其璪十二旒法則天數也乘素車者乘殷之朴素之車貴其象天之質也所建之旂十有二旒畫龍為章而設日月以象天也者旂有十二旒象天數十二也龍為陽氣變化日月以光照下皆是象天也聖人則之郊所以明天道也者總結上王被衮冕以下之事言天垂日月之象各

有其數故聖人則之郊天象日月所以光明天之道以示於人故事事則之注正義曰此明被衮象天明堂位云日月之章故衮有日月星辰也與周不同故云此魯禮也引周禮以下者證王禮與魯禮不同云魯侯之服自衮冕而下也者證魯侯得著衮冕故經云衮也魯公得稱王者作記之人既以魯禮而為周郊遂以魯侯而稱王也皇氏云魯用王禮故稱王或亦當然也天之大數不過十二者此哀七年左氏傳文明堂位云大路殷路也乘路周路也又此上文云大路繁纓一就此云乘素車故知殷路也云魯公之郊用殷禮也者公羊傳云周公用白牡魯公用騂犅周公既用殷之白牡故知用殷禮也

帝牛不吉以為稷牛注養牲必養二也帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也注滌牢中所搜

除處也唯具遭時又選可用也音義滌范音迪徐徒嘯反別彼列反所捜本又作廋所流反處昌慮反下之處同處皆同疏正義曰郊天既以后稷為配故養牲養二以擬祭也若帝牛不吉或死傷以為稷牛者為猶用也謂用稷牛而為帝牛其祭稷之牛臨時別取牛用之帝牛必在滌三月稷牛唯具者此覆說上文帝牛不吉而取稷牛之事以帝牛既尊必須在滌三月令帝牛不吉故取稷牛巳在滌三月也其祀稷之牛臨時別取故云稷牛唯具天神既尊故須在滌人鬼稍卑唯具而已是分別天神與人鬼不同注正義曰案春秋宣三年正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊公羊云曷為不復卜養牲養二卜帝牲不吉則扳稷牲而卜之何休云先卜帝牲養之有災更引稷牲卜之以為天牲養之凡當二卜爾復不吉則止不郊滌牢中所捜除者捜謂捜埽清除故周禮掌養馬者謂之廋人云唯具遭時又選可用也者遭時謂帝

牲遭災之時既取稷牲而用之其祀稷之牲臨時選其可者凡帝牲稷牲尋常初時皆卜取其牲繫於牢芻之三月若臨時有故乃變之也

萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也注言俱本可以配郊之祭也大報本反始也疏正義曰此一經論祖配天之義人本於祖物本於天以本配本故也郊之祭也大報本反始也者此一經釋所以郊祭天之義天為物本祖為王本祭天以祖配之所以報謝其本反始者反其初始以財言之謂物為本以終言之謂初為始謝其恩謂之報歸其初謂之反大義同也皇氏云上文社稷下直云報本反始此文天神尊故加大字義或然也

天子大蜡八注所祭有八神也音義蜡仕詐反蜡祭有八神先嗇一司

嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八伊耆氏始為蜡注伊耆氏古天子號也音義耆巨夷反或云即帝堯是也蜡也者索也注謂求索也歲十二月合聚萬物而索饗之也注歲十二月周之正數謂建亥之月也饗者祭其神也萬物有功加於民者神使為之也祭之以報焉造者配之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注先嗇若神農者司嗇后稷是也祭百種以報嗇也注嗇所樹蓺之功使盡饗之音義種之勇反下之種也同疏正義曰此一節論蜡祭之事各依文解之大蜡八者即鄭注云先嗇一司嗇二農三郵表

蝦四猫虎五坊六水庸七昆蟲八所祭之神合聚萬物而索饗之但以此八神為主蜡云大者是天子之蜡對諸侯為大天子既有八神則諸侯之蜡未必八也謂若先嗇古之天子諸侯未必得祭也云諸侯亦有蜡者禮運云仲尼與於蜡賓是諸侯有蜡也案周禮大司樂云六變而致象物及天神鄭云有象在天所謂日月此神不數象物及日月者先嗇司嗇並是人神有益於人水庸之屬在地益其稼穡故索而祭之急其近者故也天神象物去人縣遠雖祭不為八神之數祭百種以報嗇也者此一經為下饗農及郵表畷起文百種則農及郵表畷禽獸等所以祭之者報其助嗇之功使盡饗焉注正義曰明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂禮運云夫禮之初始諸飲食蕢桴而土鼓俱稱土鼓則伊耆氏神農也以其初為田事故為蜡祭以報天也下云主先嗇神農既始為蜡豈自祭其身以為先嗇乎皇氏云神農伊耆一代總號其子孫為天子者始為蜡祭祭其先祖造

田者故有先嗇也知歲十二月是周十二月者下云既蜡而收民息已收謂收斂則詩所謂十月納禾稼又月令孟冬祈來年于天宗是知蜡周建亥之月三代皆然此經文據周故為十二月皇氏以為三代各以十二月為蜡其義非也已具於月令疏云饗者祭其神也者解經合聚萬物而索饗之萬物非所饗但饗其萬物之神所以饗其神者萬物所以能功加於民者神使為之故為祭之以報焉云造者配之也者賀瑒云謂造此蜡祭配此八神而祭若神農者若是不定之辭以神農比擬故云若司嗇后稷無所疑故不言若直云后稷是也經言主先嗇而祭司嗇者以先嗇為主司嗇從祭種曰稼斂曰嗇不云稼而云嗇者取其成功收斂受嗇而祭也

饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也注農田畯也郵表畷謂田畯所以督約百姓於井閒之處也詩云為下

國畷郵禽獸服不氏所教擾猛獸也音義郵本亦作尤有周反字或作郵畷丁劣反又丁衛反畯音俊督約因妙反擾而沼反馴也古之君子使之必報之迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎而祭之也注迎其神也音義貓字又作貓音苗為于偽反下同祭坊與水庸事也注水庸溝也音義坊音房後注同疏正義曰此一經總明祭百穀之事農謂古之田畯有功於民郵表畷者是田畷於井閒所舍之處郵若郵亭屋宇處所表田畔畷者謂井畔相連畷於此田畔相連畷之所造此郵舍田畯處焉禽獸者即下文云貓虎之屬言禽獸者貓虎之外但有助田除害者皆悉包之下特云貓虎舉其除害甚者仁之至義之盡也者不忘恩而報之是仁有功必報之是義也蜡祭有仁義之至盡

也祭坊與水庸事也者是營為所須之事故云事也坊者所以畜水亦以鄣水庸者所以受水亦以泄水故祭此坊與水庸之神注正義曰所引詩者齊魯韓詩也鄭謂民之鄭荅言成湯施布仁政為下國諸侯在啜民之處所使不離散令毛詩作啜旒在商頌長發之篇云翕獸朓不氏所敎擾猛獸也者若非猛獸不能殺害於物以助天故也迎其神也者恐迎貓虎之身故云迎其神而祭之

曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤注此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶坑也昆蟲暑生寒死螟螽之屬為害者也音義壑入各反祝之六反又之又反坑若衡反螟莫經反螽音終又作螺疏正義曰此一節皆蜡祭之祝辭土即坊也反歸也宅安也土歸其宅則得不崩水歸

其蟄者水即水庸蟄坑坎也水歸其壑謂不汎溢昆蟲毋作者昆蟲螟螽之屬也得陰而死得陽而生故曰昆蟲毋作謂不為災草水歸其澤者草苦稗木榛梗之屬也當各歸生藪澤之中不得生於良田害嘉穀也蜡祭乃是報功故亦因祈禱有此辭也一云祝辭言此神由有此功故今得報非祈禱也注正義曰蜡有八神恐祭處各別故言則祭同處可知也陳辭有水土昆蟲草木者以其無知故特有辭也而先嗇之屬有知故不假辭也據此祭草木有辭則草木當有神八蜡不數之者以草木徧地皆是不如坊與水庸之屬各舉一物故不數

皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也注送終喪殺所謂老物也素服衣裳皆素音義榛杖側巾反以榛木為杖也殺所界反徐所例反注及下德之殺並同疏正義

曰素服送終是仁息也故云仁之至葛帶榛杖亦陰氣喪殺斷割其理是義也故云義之盡也注正義曰送終喪殺所謂老物者案周禮籥章云國祭蜡則龡豳頌擊土鼓息老物以物老故素服物老將終故葛帶榛杖素服衣裳皆素者謂白素衣積素裳經直云素服以送終不云皮弁者從上省文也

黃衣黃冠而祭息田夫也注祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之論語云黃衣狐裘音義臘力合反勞力報反疏注正義曰上云蜡此云祭故知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別總其祭俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也云於是勞農以休息之者即經文息田夫是也勞農王制文

野夫黃冠黃冠草服也注言祭以息民服象其時物之

色季秋而草木黃落疏正義曰此解上息田夫用黃衣黃冠之意田夫則野夫也野夫著黃冠黃冠是季秋之後草色之服故息田夫而服之也

大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也注諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服也音義笠音立使使上音史下及下使者皆色吏反撮七活反又七括反餉始尚反糾居黝反

羅氏致鹿與女而詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國注詔使者使歸以此告其君所以戒之音義

好呼報反下好女可好皆同天子樹瓜華不斂藏之種也注華果蓏也又詔以天子樹瓜蓏而已戒諸侯以蓄藏蘊財利也

音義蓏力果反蓄丑六反又許六反蘊於粉反疏正義曰此一節因上蜡祭廣釋歲終蜡時之事天子掌鳥獸之官謂大羅也謂為大羅者鄭云能以羅捕鳥獸者也周禮羅氏掌羅烏鳥蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅也解者云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽鳥矣然周禮不云掌獸此云獸者以其受貢獸故也諸侯貢屬焉者大羅氏既以羅為名能張羅得鳥獸故四方諸侯有貢獻鳥獸於王者皆入屬大羅氏也草笠而至者草笠以草為笠也此諸侯所使貢獻鳥獸之使者著草笠而至王庭也尊野服也者草笠是野人之服今歲終功成是由野人而得故重其事而尊其服羅氏致鹿與女而詔客告也者詔亦告也客謂貢鳥

獸之使者羅氏先受貢畢使者臨去羅氏又以鹿及女子致與使者使者而宣天子之詔於使者令使者反還其國以告戒其君故云詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國者此宣詔所告之言也令使者還其國以如此告汝君曰不得好田獵及女色使國亡也言鹿是田獵所得之物女是亡國之女而王所以獲者也故與之鹿女明以此為戒也一云豈每國輒與女鹿邪正當羅氏以鹿與女示使者爾天子樹瓜華不斂藏之種也者瓜令之瓜華果蓏也言天子唯樹瓜與果蓏所以唯樹植此瓜華者是供一時之食不是收斂久藏之種若其可久藏之物則不樹之不務蓄藏與民爭利令使者歸告其君亦當如此不得蓄藏與民爭利注正義曰彼都人士臺笠緇撮是小雅都人士篇也毛詩箋云臺夫須都人以臺夫須為笠緇布為冠云又曰其餉伊黍其笠伊糾者此周頌良耜之篇也引此二詩者證笠是野人所著之服戒諸侯以蓄藏蘊財利也者天子可蓄聚斂藏

之物既不種殖戒諸侯不可蓄藏蘊積財利也

八蜡以記四方注四方方有祭也四方年不順成八蜡不通以謹民財也注其方穀不熟則不通於蜡者使民謹於用財蜡有八者先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也順成之方其蜡乃通以移民也注移之言羨也詩頌豐年曰為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之與音義移以豉反注同羨才箭反又辭見反烝之承反畀必利反妣必履反與音餘

既蜡而收民息已故既

蜡君子不興功注收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必矣音義既蜡而收絶句積聚㐌如字徐上音茲賜反下才樹反疏正義曰此一節論天子蜡祭四方不同豐荒有異兼記臘祭宗廟息民之事各依文解之八蜡以記四方者言蜡祭八神因以明記四方之國記其有豐稔有凶荒之異也四方年不順成八蜡不通者謂四方之內年穀不得和順成熟則當方八蜡之神不得與諸方通祭所以然者以謹慎民財欲使不熟之方萬民謹慎財物也順成之方其蜡乃通者謂四方之內有順成之方其蜡之八神乃與諸方通祭所以然者以蜡祭豐饒皆醉飽酒食使民歆羨也皇氏以此一節皆據諸侯之國而為蜡祭以記其功當國不成則不為蜡成則為蜡義亦通也注正義曰鄭數八神約上文也王肅分貓虎為二無昆蟲鄭數昆蟲合貓虎者昆蟲不為物害亦是

其功貓虎俱是除田中之害不得分為二不言與故合為一也所引詩者周頌豐年之篇烝進也畀與也言豐年多黍多稌故為酒醴進與祖妣謂烝嘗於廟之祭也息民與蜡異者上文雖云黃衣黃冠而祭不云臘之與蜡似為一此文云既蜡而收民息已先蜡後息民是息民為臘與蜡異也前黃衣黃冠在蜡祭之下故知是臘也是以云為臘必矣故月令臘在祈天宗之下但不知臘與蜡祭相去幾日唯隋禮及令禮皆蜡之後日經云既蜡不興功者謂不興農功若其土功則左氏傳云龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽日至而畢土功建亥之月起日至而畢也

恒豆之菹水草之和氣也其醢陸産之物也加豆陸産也其醢水物也注此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本

麋臡茆菹麇臡饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也音義菹爭居反醢音海麋音眉臡字又作䐪乃兮反字林作腝人兮反茆音卯又力首反麇九倫反蠃力戈反拍音博籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也注言禮以異為敬音義薦即見反又作薦同或作廌非先王之薦可食也而不可耆也卷冕路車可陳也而不可好也武壯而不可樂也宗廟之威而不可安也宗廟之器可用也而不可便其利也所以交於神明者不可以同於所安

樂之義也注武萬舞也音義耆市志反路本亦作輅音同樂皇音洛下同徐五孝反便婢面反徐比絹反酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也莞簟之安而蒲越稾鞂之尚明之也大羹不和貴其質也大圭不琢美其質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也貴其質而已矣所以交於神明者不可同於所安褻之甚也如是而后宜注尚質貴本其至如是乃得交於神明之宜也明水司烜以陰鑑所取於月之水也蒲越稾鞂藉神

㡘也明之者神明之也琢當為篆字之誤也幾謂漆飾沂鄂也音義莞音官徐音丸簟六點反越音活注同豪又作槀古老反蕺簡八反徐古八反和胡卧反琢依注為大轉反雕多調反又作彫幾巨依反注同乘時證反撲普角反烜音毀鑑古暫反藉字夜反沂魚斤反鄂五各反鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也注牲陽也庶物陰也音義奇居宜反黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也注黃目黃彝也周所造於諸侯為上也祭天掃地而祭焉於其質而已矣醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鸞

刀之貴貴其義也聲和而后斷也音義醢呼兮反本又作醯同斷丁亂反

疏正義曰此一節總明祭祀籩豆酒醴莞簟尊彝醢醯鸞刀之屬明其尚質所用之宜自恒豆之菹至之道也徧明諸侯祭祀之禮恒豆之菹者謂朝事恒常所薦之豆所盛之菹是水草和美之氣若昌本茆菹是也其所盛之醢陸地所産之物也加豆陸産也者謂祭末酳尸之後其菹陸地産生之物而為之若葵菹豚拍之屬是也其醢水物也者加豆所盛之醢用水中之物若蠃醢魚醢是也籩豆之薦水土之品也者其籩豆所薦之物或水或土所生品類也前文唯云豆此連言籩者籩是配豆之物所盛亦有水土所生也而周禮籩人云天子朝事之籩其實有麷蕡白黑則土所生也鮑魚則水物也但籩之所盛陸産甚多也不敢用常褻味而貴多品者言所薦之物不敢用常褻美味貴其多有品類言物多而味不美也所以交於神明之義也非食味

之道也者解所以物多不美之意所以交接神明之義取恭敬質素非如人事飲食美味之道也先王至義也者此以下總明祭祀之物不可同於尋常安樂之義而不可嗜者祭祀薦羞質而無味不可歆嗜而不可好也者袞冕路車尊嚴不可尋常乘服以為榮好也武壯而不可樂也者武是萬舞大武也以示壯勇之容不可常為娛樂宗廟之威而不可安也者言宗廟尊嚴肅敬不可寢處其中以自安也而不可便其利也者宗廟之器共事神明之道不可迴便以為私利也所以交於神明者不可以同於所安樂之義也是總結上文酒醴至后宜者此明祭祀所用之物不尚繁華皆取尚質貴本玄酒明水之尚者玄酒謂水也明水謂取於月中水也陳列酒尊之時明水在五齊之上玄酒在三酒之上是玄酒明水之尚謂尊尚其古故設尊在前也疏布之尚者冪人云疏布冪八尊禮器云犧尊疏布鼏是也蒲越稾鞂之尚者凡常而居下莞上簟祭天則蒲越稾鞂之上

也明之也者釋所以祭天用蒲越稾鞂之意是神明矣此祭天不敢用褻美味故用質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也者雕謂刻鏤幾謂沂鄂言尋常車以丹漆雕飾之以為沂鄂而祭天以素車之乘者尊其樸素貴其質而已矣者此一句包上酒醴以下諸事言祭祀之時不重華飾唯質素而已故用玄水疏布稾鞂之屬所以交於神明者不可同於所安褻之甚也者解所以諸事貴質者以其交接神明不可同於尋常身所安褻之甚極者也若其安褻之不甚者亦得同之如是而后宜者言尚質尚儉如是而后得交神明之義也黄目者黄彝也以黄金鏤其外以為目因取名也因將貯鬱鬯酒故云鬱氣也祭祀時列之最在諸尊之上故云上也故鄭注司尊彝云黄目以黄金為目是也黄者中也目者氣之清明者也解用黄目之義也黄是中方色目是氣之清明者也言酌於中而清明於外也者又解必用中及清明義也言酒清明在尊中而可斟酌示人君慮

於祭事必斟酌盡於中也自在尊外而有清明示人君行祭必外盡清明潔淨也祭天至斷也者此所論亦尚質及貴天産及聲和之義貴天産也者餘物皆人功和合爲之鹽則天産自然故云貴天産也言煎者煎此自然之鹽鍊治之也言煎鹽之尚者皇氏云設之於醓醢之上故云尚熊氏云煎鹽祭天所用故云尚義俱通也貴其義也者言割刀之用必用鸞刀貴其聲和之義聲和而后斷也者必用鸞刀取其鸞鈴之聲宮商調和而后斷割其肉也注正義曰知此謂諸侯者以其與周禮天子豆物不同故知是諸侯也案醢人加豆謂尸食訖酳尸所加之豆則此恒豆者謂朝事及饋食俱爲恒豆也諸侯菹醢悉用水物醢悉用陸産與天子不同故引天子朝事之豆以下不同之事以明之天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麇臡與此經同其菁菹鹿臡其菁菹非水物與此經異也天子饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢與諸侯加豆不同其天子加豆有芹菹兔醢深蒲醓

醓菭菹鴈醢筍菹魚醢芹菹與深蒲及菭菹等非陸產也鹿與醓醢非水物也與此經異也又天子饋食有蜃蚳醢蜃為水物亦與此經不同故鄭總云其餘則有雜錯是天子與諸侯異也尚質者則大羹不和大圭不琢素車之乘是也貴本者則玄酒明水之尚及疏布之尚是也云明水司烜以陰鑑所取於月之水也者周禮秋官司烜氏文也云蒲越稾鞂藉神席也者今禮及隋禮稾鞂為祭天席蒲越為配帝席俱藉神也云幾謂漆飾沂鄂也者幾與畿字相涉畿是畿限之所故以畿為沂鄂也牲陽也者案宗伯云以天產作陽德注云天產者動物謂六牲之屬也動物故為陽也庶物陰也者庶物雖出於牲體雜以植物相和非復牲之全體故為陰也然聘禮陳醯醢醯在碑東醢在碑西鄭云醯穀陽也醢肉陰也與此不同者醯是穀物所為其體清輕故為陽也醢是肉物所為肉有形質故為陰也文各有所對故不同也黃目黃彝也者案明堂位云夏后氏以雞彝殷

以斝周以黄目是周所造也天子則黄彝之上有雞彝鳥彝備前代之器諸侯但有黄彝故云於諸侯為上也

冠義始冠之緇布之冠也注始冠三加先加緇布冠也

音義冠義古亂反下文注始冠冠而敝之而冠冠於阼冠而字之冠禮士禮冠皆同大古冠布

齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也注大古無飾非

時人緌也雜記曰大白緇布之冠不緌大白即太古白

布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上

曰太古也音義齊側皆反緌耳佳反上時掌反從以上皆同冠而敝之可也

注此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布

冠質以為喪冠也音義〔敝本亦作弊婢世反徐又房列反棄也復扶又反〕適子冠於阼以著代也注東序少北近主位也音義〔適丁歷反近附近之近〕醮於客位加有成也注每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也音義〔醮子妙反〕三加彌尊喻其志也注始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也冠而字之敬其名也注重以未成人之時呼之委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也注常所服以行道之冠也或謂委貌為玄冠也音義〔毋追上音牟下多雷反〕周

弁殷冔夏收注齊所服而祭也音義冔況甫反字林作絢火于反三王共皮弁素積注所不易於先代無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有注言年五十乃爵為大夫也其有昏禮或改取也諸侯之有冠禮夏之末造也注言夏初以上諸侯雖有幼而即位者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末未成人者多見篡弑乃更即位則爵命之以正君臣而有諸侯之冠禮音義篡初患反弑音試天子之元子士也天下無生而貴者也

注儲君副主猶云士也明人有賢行著德乃得貴也音義行下孟反下德行同繼世以立諸侯象賢也注賢者子孫恒能法其先父德行以官爵人德之殺也注言德益厚官益尊也死而謚今也古者生無爵死無謚注古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚耳今記時死則謚之非禮也禮之所尊尊其義也注言禮所以尊尊其有義也失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也知其義而敬守之

天子之所以治天下也注言政之要盡於禮之義疏正義

曰此一節總明尊卑加冠因明官爵及禮義之意各依文解之冠義者一節總論初冠之義以儀禮有士冠禮正篇此說其義故云冠義如下篇有燕義昏義與此同皇氏云冠義秪明用緇布重古之義其說非也始冠緇布之冠也者謂人之加冠必三加初始所加之冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之者此釋有緇布冠之由大古之時其冠唯用白布常所冠也若其齊戒則染之為緇今始冠重古先冠之也其緌也孔子曰吾未之聞也者以緇布之冠古禮不合有緌而後世加緌故記者云其今世加緌非禮故引孔子之言云我未之聞也言未聞緇布冠有緌之事冠而敝之可也者言緇布之冠初加暫用冠之罷冠則敝棄之可也以其古之齊冠後世不復用也言三加者初加緇布冠次加皮弁是益尊至三加爵弁是彌尊所以尊者曉喻其冠者之志意令其

志意益大初加緇布冠欲其尚質重古次加皮弁欲其行三王之德後加爵弁欲其行敬事神明是志益大也委貌至素積者此下三代恒所服行道之冠然三代乃俱用緇布而其形自殊周為委貌之形殷則為章甫之形夏則為毋追之形故云委貌周道也鄭注士冠禮委安也言所以安正容貌章明也殷質言所以表明丈夫母發聲追猶堆也夏后氏質以其形名之周弁殷冔夏收者鄭注冠禮記云弁名出於槃槃大也言所以自光大冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞三王共皮弁素積者以其質素故三王同服無所改易也無大至之有者前所明悉士禮故無大夫冠禮也所以然者二十而冠五十爵為大夫故無大夫冠禮也然四十强而仕亦應無士冠禮而云士有冠禮者士是有識之目故立禮悉用士為正所以王等並依士禮冠子也若試為大夫者亦用士禮故鄭注冠禮記云周之初禮年未五十而有賢才者試

以大夫之事猶服士服行士禮而有其昏禮者言有大夫昏禮也然禮三十而昏五十乃為大夫亦應無大夫昏禮而云有者是改取也古者五十而后爵何大夫冠禮之有者記者覆解無大夫冠禮所由也繼世以立諸侯象賢也者此釋夏末以來有諸侯冠禮之意也以官爵人德之殺也者此明所以無大夫冠義也言官爵之授隨德隆殺也大夫以上雖以德授爵猶無冠禮兼明士又德薄而無爵也死而至無謚者此一經明士禮此是士冠禮記之文也以士為主故此論士死而加謚是為記之時加謚故云今也古者生無爵死無謚者古謂殷以前士生時無爵謂爵不及也死時無謚謂不制謚也禮之至下也者此經所論因上論冠義下論昏義故記人因上起下於中說重禮之義也禮之所尊尊其義也者言禮之所以可尊重者尊其有義理也失其義陳其數祝史之事也者若不解禮之義理是失其義惟知布列籩豆是陳其數其事輕故云祝史之事也故其數

可陳其義難知也者謂籩豆事物之數可布陳以其淺易故也其禮之義理難以委知以其深遠故也知其義而敬守之天子所以治天下也者言聖人能知其義理而恭敬守之是天子所以治天下也注正義曰鄭云此者解經始冠之義始冠者謂三加之時以緇布冠為始故云先加緇布冠先加即始也大古無飾緇布冠無緌也云雜記曰大白緇布之冠不緌者孔子云吾未之聞是非駮時人加緌也引雜記文者證緇布冠無緌而玉藻云緇布冠繢緌則緇布冠有緌者皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊盡飾故有緌也云大白即太古白布冠今喪冠也禮運云後世有絲麻雖絲麻同出尚質故用白布也云齊則緇之者鬼神尚幽闇也者謂祭前齊時著緇布冠正祭則著祭服有虞氏皇而祭是也云唐虞以上曰太古也者以下云三王共皮弁素積三王之前云大古故云唐虞以上曰大古與易之大古別也唐虞既用之為齊冠三代改唐虞之

制齊冠不復用之以委貌章甫牟追三代去緇布冠其唐虞白布冠三代用之為喪冠緇布冠既棄而不用所以詩彼都人士臺笠緇撮注云緇撮緇布冠者彼謂儉且質故著古冠耳案士冠禮冠者在主人之少北是近主位也其庶子則冠於房戶外南面醮於客位者謂戶牖之間南面此謂適子也若夏殷醮用酒每一加則一醮於客位周則用醴三加畢乃一醮於客位其庶子則皆醮於房戶外始加緇布冠次皮弁次爵弁者此皆約士冠禮文案士冠禮三加者謂冠時三徧加冠也至冠日賓至而主人設冠身之席于阼階上近主人之北又設筓纚櫛具于席南冠身立于東房賓揖冠身出就位佐冠為冠身梳頭著纚畢賓洗手為正髻正髻畢往西階至第一等受取緇布冠還至冠席前跪為冠身著冠畢冠身起入東房著玄端玄裳士子皆隨其父朝夕之服朝用玄衣素裳夕用上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳前黃後玄若大夫以上至天子當同上士玄裳也

畢又揖冠身出就位就位畢賔又下西階至第二等受皮弁冠還爲冠身著冠然後又著爵弁其儀皆如緇布冠也重以未成人之時呼之者賀氏云重難也難未成人之時呼其名故以字代之棄冠禮冠身既冠見母畢立于西階東南面賔東面字之曰伯某甫是也常所服以行道之冠也者行道謂養老燕飲燕居之服若視朝行道則皮弁也此云委貌而儀禮記稱玄冠故云或謂委貌爲玄冠也齊所服而祭也者言齊及祭時所服也若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異冠委貌一條論三加始加之冠周弁一條論第三所加之冠皮弁一條論第二所加之冠在後言皮弁者以其三王共同故在後言之諸侯雖有幼而即位者猶以士禮冠之知用士禮者以儀禮冠禮是士之正禮於冠禮之末云公侯之有冠禮夏之末造也者明夏初以前諸侯未有冠禮與士冠同其夏末以來諸侯有冠禮與士禮異故大戴禮有公冠篇加玄冕爲四加也皇氏云諸侯亦三加

與大戴禮違其義非也此經直明諸侯不云天子又下云天子之元子猶與士同則天子與士異也然則天子冠禮其來已久但無文以言之玉藻云玄冠朱組纓天子之冠也鄭注云始冠之冠也是天子別有冠禮儲君至貴也者此文繫冠禮之下皇氏云天子元子唯冠同於士其餘則與士不同也故喪服諸侯之兄弟得行大夫之禮也周制爵及命士者案典命云小國之君其卿三命其大夫再命其士一命士既有命命即爵也故知爵及命士猶不謚者檀弓云士之有誄自此始也既從縣賁父士國為始明以前無誄也無誄即無謚也

天地合而后萬物興焉注目禮之義夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也注同姓或取多相褻也

音義取音娶本又作娶遠皇于萬反別兵列反下及注皆同

幣必誠辭無不腆注

誠信也腆猶善也音義腆天典反告之以直信注直猶正也此二者所以教婦正直信也信事人也信婦德也注事猶立也音義信事側吏反人如字注同壹與之齊終身不改故夫死不嫁注齊謂共牢而食同尊卑也齊或為醮男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也注先謂倡道也音義迎魚敬反先悉見反下及注同倡昌亮反道音導執摯以相見敬章別也注言不敢相褻也摯所奠鴈也音義贄音至本亦作摯男女有別然後父子親父子親然後義生義生

然後禮作禮作然後萬物安注言人倫有別則氣性醇也無別無義禽獸之道也注言聚麀之亂類也音義麀音憂壻親御授綏親之也親之也者親之也注言已親之所以使之親已敬而親之先王之所以得天下也注先王若太王文王出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也注先者車居前也音義出乎大門而先如字絕句又悉遍反婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子注從謂順其教令夫也者夫也夫也者以知帥人者也注夫之言

丈夫也夫或為傅音義知音智　玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後而可以不致敬乎注玄冕祭服也陰陽謂夫婦也共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒注爵謂夫命為大夫則妻為命婦器用陶匏尚禮然也注此謂大古之禮器也三王作牢用陶匏注言大古無共牢之禮三王之世作之而用大古之器重夫婦之始也厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也注私之猶言恩也音義盥音管饋其位反一本無婦盥饋三字餕音俊

舅姑降自西階婦降自阼階授之室也注明當為家事之主也昏禮不用樂幽隂之義也樂陽氣也注幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也昏禮不賀人之序也注序猶代也疏正義曰此一節論聖人重昏禮之事各依文解之天地合而后萬物興焉者言天氣下降地氣上騰天地合配則萬物生焉若夫婦合配則子胤生焉此與下昏禮為目故鄭云目禮之義也皇氏云禮之所尊尊其義也以下結上爵德之事其義非也所以附遠厚别也者取異地者所以依附相疏遠之道厚重分别之義不欲相褻故不取同姓也幣必誠者誠謂誠信幣帛必須誠信使可裁制勿令虚濫辭無不腆者腆善也謂賔之儐辭無自謙退云幣不善不詐飾也告之以直信者所以幣必信辭必直欲告戒婦人

以正直誠信也信事人也者事立也言婦人立身之道非信不立信婦德也者言貞信是婦人之德執摯以相見敬章別也者摯鴈也章明也壻親迎入門而先奠鴈然後乃與婦相見是先行敬以明夫婦禮有分別不妄交親壻親至之也者案昏禮婦降自西階壻親御婦車授綏是壻親御授綏也親之也者謂壻御婦車授綏欲親愛於婦也故云親之也言壻所以親其婦者欲令婦之親已也故云親之也者親之也玄冕齊戒廣陳敬事也玄冕謂助祭服五冕通玄故合為玄冕也今用助祭之服以親迎也齊戒者齊戒自整勑也鬼神陰陽也者陰陽謂夫婦也著祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神故云鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後而可以不致敬乎者釋所為者重故宜用敬所以冕而親迎也妻為內主故有國者是為社稷內主也始此嗣廣後世故云先祖後也明如此之重可以不致敬乎言宜敬也器用陶匏尚禮然也者共牢之時俎以外其器

但用陶匏而已此乃貴尚古之禮自然也陶是無飾之物匏非人功所為皆是天質而自然也厥其也其明謂共牢之明日也舅姑卒食謂明日婦見舅姑訖婦乃盥饋特豚舅姑食特豚之禮竟也食餘曰餕婦餕餘謂舅姑食竟以餘食與之也而禮本亦有云厥明婦盥饋者也私之也者餕婦餕餘義也私猶恩也所以食竟以餘食賜婦者此示舅姑相恩私之義也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也者謂適婦也婦見餕餘之禮畢舅姑從賓階而下婦從主階而降是示授室與婦之義也案昏禮既昏之後夙興贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席婦執笲棗栗奠于舅席又執腶脩奠于姑席訖贊者醴婦席于戶牖閒贊者酌醴以醴婦薦脯醢婦受醴畢取脯醢降出授人于門外舅姑入于室共席于奧婦盥饋特豚無魚腊無稷卒食一酳席于北牖下婦徹設於席前婦即席餕姑之餘卒食姑酳之此士禮也其大夫以上牲牢則異也昏禮所以不用

樂者幽深也欲使其婦深思隂靜之義以脩婦道樂陽氣也者陽是動散若其用樂則令婦人志意動散故不用樂也注正義曰二者謂辭也幣也辭不詐飾是正也幣不濫惡是信也故昏禮記云辭無不腆皮帛必可制鄭注云賔不稱幣不善此二者正也信也下唯云信事人信婦德不云正者正是信之小別信則兼之玄冕祭服者案昏禮士昏用上服上服以爵弁爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服以五冕色俱玄故總稱玄冕也

有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也注尚謂先薦之爓或為膶音義膶直輒反殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也注滌蕩猶揺動也音義滌音狄徐又同弔反三如字徐息暫反周人尚

臭灌用鬯臭欝合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌注灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之禮也奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當為馨聲之誤也奠或為薦音義灌用鬯臭絕句庾以鬯字絕句欝字又作鬱同合鬯絕句焫蕭如悅反下音蕭合如字徐音閻羶依注音馨許經反薌音香贊在旦反鉶音刑蒿吁毛反染如琰反羶當失然反凡祭慎

諸此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰注此其所以先後異也

詔祝於室坐尸於堂注謂朝事時也朝事延尸于戸西南面布主席東面取牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮于主主人親制其肝所謂制祭也時尸薦以籩豆至薦孰乃更延主于室之奥尸來升席自北方坐于主北焉音義祝之六反下及注並同又之又反膟

音律膋力彫反燎力炒反又力弔反下文同爐音盧墮許恚反或許垂反奥烏報反用牲於庭注

謂殺之時升首於室注制祭之後升牲首於北墉下尊首上氣也音義墉音容直祭祝于主注謂薦孰時也如特牲少牢饋食之為也直正也祭以孰為正則血腥之屬盡敬心耳索祭祝于祊注索求神也廟門曰祊謂之祊者以於繹祭名也不知神之所在於彼乎於此乎注室與堂與音義室與堂與並音餘下遠者與同本作室與堂也與則如字讀或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與注尚庶幾也音義遠人徐于萬反祊之為言倞也注倞猶索也倞或為諒音義倞音諒肵之

為言敬也注為尸有肵俎此訓也音義肵音祈為尸于偽反富也者福也注人君嘏辭有富此訓之也或曰福也者備也音義嘏古雅反首也者直也注訓所以升首祭也直或為犆也音義犆徒得反相饗之也注相謂詔侑也詔侑尸者欲使饗此餕也特牲饋食禮曰主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗音義相息亮反注及下之相幷注同侑音又妥他果反嘏長也大也注主人受祭福曰嘏此訓也音義長直良反徐知兩反尸陳也注尸或詁為主此尸神象當從主訓之言陳非也音義詁音古毛血

告幽全之物也注幽謂血也告幽全之物者貴純之道也注純謂中外皆善血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也注氣主氣之所舍也周祭肺殷祭肝夏祭心祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也注祭黍稷加肺謂綏祭也明水司烜所取於月之水也齊五齊也五齊加明水則三酒加玄酒也音義齊才細反注及下說齊齊并注同綏許恚反取膟膋燔燎升首報陽也注膟膋腸間脂也與蕭合燒之亦有黍稷也明水涗齊貴新也注涗猶清也五齊濁泲之使清謂之涗

齊及取明水皆貴新也周禮幌氏以涚水漚絲涚齊或為汎齊音義說齊始銳反字又作涚渉子禮反下同幌莫剛反漚烏豆反汎本又作泛同 凡涚新之也注新之者敬也其謂之明水也由主人之絜著此水也注著猶成也言主人齊絜此水乃成可得也音義齊側皆反篇末文注同 君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也注割解牲體 祭稱孝孫孝子以其義稱也注謂事祖禰稱曾孫某謂國家也注謂諸侯事五廟也於曾祖以上稱

曾孫而已祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也注相謂詔侑尸也嘉善也腥肆爓腍祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣注治肉曰肆腍孰也爓或為膶音義肆物歷反注同腍而甚反膶直輒反舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而后坐也尸神象也祝將命也注妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之也天子奠斝諸侯奠角古謂夏時也音義斝古雅反坐才卧反縮酌用

茅明酌也注謂泲醴齊以明酌也周禮曰醴齊縮酌五齊醴尤濁和之以明酌藉之以茅縮去滓也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝昏禮曰酌玄酒三注于尊凡行酒亦為酌也音義縮所六反注同齊才細反下皆同去起呂反醳音亦共音恭斟章金反彝音夷注之樹反

醆酒涗于清注謂泲醆酒以清酒也醆酒盎齊齊差清和之以清酒泲之而已泲盎齊必和以清酒者

皆久味相得音義醆側產反盎烏浪反差初賣反又初佳反汁獻涚于醆酒

注謂泲秬鬯以醆酒也獻讀當為莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煮鬱和以盎齊摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊也音義汁之十反獻依注為莎素何反下注同

猶明清與醆酒于舊澤之酒也注猶若也澤讀為醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮廢時人或聞此而不審知云若今明酌清酒與醆酒以舊醳

之酒泲之矣就其所知以曉之也泲清酒以舊醳之酒者為其味厚腊毒也音義澤依注讀為醳音亦徐詩石反為其于偽反腊毒上音昔隱義云腊久也久酒有毒祭有祈焉注祈猶求也謂祈福祥求永貞也有報焉注謂若獲禾報社有由辟焉注由用也辟讀為弭謂弭災兵遠罪疾也音義辟依注作弭亡婢反遠于萬反齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者注齊三日者思其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也疏正義曰此一節總論祭祀之事各依文解之有虞氏之祭也尚用氣者尚謂貴尚其祭祀之時先薦

用氣物也血腥爓祭用氣也者此解用氣之意血謂祭
初以血詔神於室腥謂朝踐薦腥肉於堂爓謂沈肉於
湯次腥亦薦於堂祭義云爓祭祭腥而退是也今於堂
以血腥爓三者而祭是用氣也以其並未孰故云用氣
也殷人尚聲者帝王革異殷不尚氣而尚聲謂先奏樂
也不言夏或從虞也臭味未成滌蕩其聲者臭味未成
謂未殺牲也滌蕩猶搖動也殷尚聲故未殺牲而先搖
動樂聲以求神也樂三闋然後出迎牲者闋止也奏樂
三徧止乃迎牲入殺之聲音之號所以詔告於天地之
間也者解所以先奏樂之義言天地之間虛豁亦陽也
言鬼神在天地之間聲是陽故用樂之音聲號呼告於
天地之間庶神明聞之而來是先求陽之義也周人尚
臭者周禮變於殷故先求陰尚臭也灌用鬯臭者臭謂
鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地以求神是尚臭也鬱合
鬯者鬱鬱金草也鬯謂鬯酒煮鬱金草和之其氣芬芳
調鬯也又以擣鬱汁和合鬯酒使香氣滋甚故云鬱合

鬯也鄭注鬱人云鬱鬱金香草宜以和鬯盧云言取草芬芳香者與秬黍鬱合釀之成必為鬯也馬氏說鬱草名如鬱金香草合為鬯也庾氏讀句則云臭鬱合鬯臭陰達於淵泉者用鬱鬯灌地是用臭氣求陰達於淵泉也灌以圭璋用玉氣也者玉藻云以圭璋為瓚之柄也瓚所以𣂑鬯也玉氣潔潤灌用玉瓚亦求神之宜也玉氣亦是尚臭也周言用玉則殷不用圭瓚既灌然後迎牲者先求神後迎牲也致陰氣也者解所以先灌是先求陰也先致氣於陰故云致陰氣也蕭合黍稷者周人後求陽也取蕭草及牲脂膋合黍稷燒之也此謂饋食時也臭陽達於牆屋者謂以蕭合黍稷之臭氣求陽達於牆屋也故既奠然後焫蕭合羶薌者明上焫蕭之時節也既奠謂薦孰時也堂上事尸竟延尸戶內更從此始也於薦孰時祝先酌酒奠於鉶羹之南訖尸未入於是又取香蒿染以腸間脂合黍稷燒之於宮中此又求諸陽之義也馨香謂黍稷詔祝於室者謂朝事時也詔

告也祝呪也天子諸侯朝事之時坐尸於堂戶西南面坐主在西方東面尸主之前則薦用籩豆也祝乃取牲膟膋燎於爐炭入告神於室又出墮於主當此時王乃親洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前今云詔祝於室是燎於爐炭入告於室也坐尸於堂者既灌鬯之後尸出堂坐戶西而南面也直祭祝于主者直正也祭以薦孰為正言薦孰正祭之時祝官以祝辭告於主若儀禮少牢敢用柔毛剛鬛用薦歲事于皇祖伯某是也索祭祝于祊者索求也廣博求神非但在廟又為求祭祝官行祭在於祊也祊謂廟門祭于廟門凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祊注云祊門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之于東方注云祊之禮宜于廟門外之西室是也今此索祭于祊當是正祭日之祊矣知者禮器云為祊乎外以其稱外故注云祊祭明日之繹祭鄭又注上

祊之于東方云祊之禮宜於廟門外之西室此經直云祊不云外又注直云廟門曰祊亦不云外是據正祭日祊也故下云肵之為言敬也相饗之也嘏大也毛血告幽全之物是皆據正祭之日明此祊亦正祭日不知神之所在於彼乎於此乎者此解正祭在廟之時或設饌在室或設饌在堂不知神之所在之處為於彼室乎為於此堂乎故兩處設饌也或諸至者與者此解索祭為祊之時或諸遠人乎者諸是語辭其神靈或遠離於人不在廟乎祭于祊尚曰求諸遠者與者尚是庶幾也言正祭之時祭於廟門祊者庶幾求於遠處者與言於遠處求神也祊之至陳也者此皆訓祭祀所為之事相饗之也者相謂詔侑所以立祝詔侑尸者欲尸歆饗此饌毛血至道也者謂祝初薦血毛於室時也血是告幽之物毛是告全之物告幽者言牲體肉裏美善告全者牲體外色完具所以備此告幽全之物者貴其牲之純善之道也故鄭云純謂中外皆善言中善則血好外善則

毛好也血祭至主也者此是堂上制祭後又薦血腥時
也祭肺肝心貴氣主也此三者並為氣之宅故祭時先
用之是貴於氣之主故也血是氣之所舍故云盛氣也
三者非即氣故云氣之主也祭黍稷加肺者謂尸既坐
綏祭之時祭黍稷加之以肺言兼肺而祭故云加肺也
祭齊加明水者謂於正祭之時陳列五齊之尊上又加
明水之尊故云祭齊加明水也報陰也者解加肺加明
水之意肺是五藏在內水又屬北方皆是陰類又親形
魄歸地是陰以陰物祭之故云報陰也取膟膋燔燎升
首者此謂朝踐時祝取膟膋燎祭于爐炭入以告神於室
出以綏於主前又升首於室至薦孰之時祝更取膟膋
及蕭與黍稷合燒之是臭陽達於牆屋也報陽也者言
膟膋黍稷並是陽氣之物首又是牲體亦是陽親之魂
氣在天為陽今以陽物祭之故云報陽也明水涗齊貴
新也者明水謂以陰鑑取月中之水也涗猶清也謂泲
五齊使清故云涗齊所以說明水及涗齊者貴其新潔

之義也凡涗新之也者釋涗齊之意言所以涗此齊者以敬於鬼神故新潔之也其謂之明水也由主人之潔著此水也者此釋明水之意所以謂之清明之水者著成也由主人清潔成就此水乃成可得而用也敬之至也服也者言君所以再拜稽首肉袒者是恭敬之至極恭敬之至極乃是服順於親也此總結上再拜稽首肉袒之文下又各釋拜稽首肉袒之事拜服也者釋再拜之文拜者是服順於親也稽首服之甚也者釋稽首之文拜既是服而稽首頭至於地是服之甚極也肉袒服之盡也者釋肉袒之文言心雖內服外貌不盡今肉袒去飾是服之竭盡也熊氏云祭稱孝孫對祖為言稱孝子對禰為言以其義稱也者義宜也事祖禰宜行孝道是以義而稱孝也稱曾孫某謂國家也者國謂諸侯家謂卿大夫既有國家之尊不但祭祖禰而已更祭曾祖以上但自曾祖以上唯稱曾孫而已言已是曾重之孫祭祀之相者謂為相之法也相謂詔侑也嘏善也庾氏

士賓主之禮相告以揖讓之儀祭祀之禮則是主人自致其敬盡其善故詔侑尸者不告尸以讓是其無所與讓也腥肆爓腍祭者肆剔也腍孰也言祭或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦煮孰故云腥肆爓腍祭也豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣者四種之薦豈知神適所饗邪正是主人自盡敬心而求祭之心不一耳斝角爵名也天子曰斝諸侯曰角若依此則饋食薦孰之時尸未入祝先奠爵于鉶南尸入即席而舉之如特牲禮陰厭後尸入舉奠焉也但云舉斝角恐非周禮耳崔云是周也詔妥尸者詔告也妥安也尸始即席舉奠斝角之時既始即席至尊之坐未敢自安而祝當告主人拜尸使尸安坐也古者尸無事則立有事而后坐也者古夏時也夏立尸唯有飲食之事時乃坐若無事則倚立也由世質故耳尸神象也者尸是神象故無事則立有事而后坐也祝將命也者祝以傳達主人及神之辭命也縮酌至酒也此一節記人總釋周禮司尊彝涉

二齊及鬱鬯之事縮酌用茅明酌也者縮泲也酌是斟酌謂醴齊既濁泲而後可斟酌故云縮酌也用茅者謂泲醴齊之時而用茅也明酌也者謂事酒之上酒色清明謂之明酌言欲泲醴齊時先用明酌和此醴齊然後用茅泲之不云泛齊者與醴齊同醆酒況于清者醆酒盎齊也況泲也謂泲之以清酒盎齊差清先和以清酒而後泲之泲謂泲漉也以其差清不用茅其醍齊沈齊泲之與醆酒同鄭注司尊彝云泛從醴醍沈從盎此記不言五齊獨舉醴盎二齊者以司尊彝說時祭惟用二齊三酒與鬱故此言記者釋之天子時祭所用尤多故特言之汁獻涚于醆酒者獻謂摩莎涚謂泲也秬鬯之中既有煮鬱又和以盎齊摩莎泲之出其香汁是汁莎泲之以醆酒也猶明清與醆酒于舊醳之酒也者猶若明謂明酌清謂清酒醆酒謂盎齊作記之時呼明酌及清酒與醆酒等皆泲於舊醳之酒謂以舊醳昔酒和此明酌清酒等三者而泲之作記之時其事如此古禮

廢亡恐人不知泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁莎以醆酒之意故記者云泲此醴齊之等猶若今時明清醆酒泲於舊醳之酒也就其今日所知以曉古者難知之事祭有祈焉者謂求福祥也有報焉者謂獲福而報之有由辟焉者由用也辟弭也謂用此祭之以弭止災兵罪戾之事齊之玄也以陰幽思也者解齊服所以用玄冠玄衣義也玄陰色鬼神尚幽陰故齊者玄服以表心思幽陰之理故云陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者解陰思義也三日謂致齊時也所祭者謂親也為親而祭故云所祭者也鬼神居陰故三日齊思其親之居處笑語故祭時如見其所祭之親也注正義曰言先薦者對合亨饋孰為先也此虞氏尚氣殷人尚聲周人尚臭皆謂四時常祭也若其大祭祫周人仍先用樂也故大司樂云若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭云先奏是樂以致其神而後祼焉推此言之虞氏大祭亦先作樂也故鄭注大司樂引虞書云戞擊鳴球搏拊琴瑟

以詠祖考來格簫韶九成鳳凰來儀此宗廟九奏之節此虞氏大祭與周同樂九奏夏殷大祭雖無文或當與周同熊氏以為殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂合樂在灌後與降神之樂别熊氏又云凡大祭並有三始祭天以樂為致神始以煙為歆神始以血為陳饌始祭地以樂為致神始以埋為歆神始以血為陳饌始祭宗廟亦以樂為致神始以灌為歆神始以腥為陳饌始義或然也案禮宗廟之祭先薦血後薦腥而云宗廟腥為陳饌始於義未安也熊氏又云社稷以下之祭皆有三始於義非也云天子諸侯之禮也者以儀禮少牢特牲是大夫士之禮無臭鬱灌鬯之事故也云奠謂薦孰時也特牲饋食禮所云祝酌奠于鉶南是也者尸未入之前當饋孰之始饋孰有黍稷此云蕭合黍稷既奠然後焫蕭故知當饋孰之時也云染以脂合黍稷燒之者此云蕭合黍稷是蕭與黍稷合詩云取蕭祭脂是蕭與脂合也故知有蕭及脂黍稷合馨香也謂朝

事時者以下云用牲於庭升首於室此云詔祝於室當殺牲之初故知當朝事時也云朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之者此等並於堂上而燔燎之故始云入以詔神明以前在堂也云入以詔神於室又出以墮于主前者墮謂墮祭也謂分減肝膋以祭主前也云主人親制其肝所謂制祭也者制割也謂割其肝而不相離案禮器云君親制祭夫人薦盎此云詔祝於室下云用牲於庭故知制祭當此節也云時尸薦以籩豆者即是朝事籩豆也云至薦孰乃更延主於室之奧者約少牢特牲饋食在奧室也云尸來升席自北方坐于主北焉者以在奧東面以南為尊主尊故在南主既居南故尸來升席自北方也尸主各席故朝事延尸於戶外尸南面主席于東面是也鄭之此注雖叅禮記及少牢特牲而言之亦約漢時祭宗廟之禮言也故其事委曲也制祭之後者熊氏云見下文升首在燔燎下故知在制祭後也又知在北

墉下者見下云升首以報陽明是當户北墉可知此升首非說有虞氏祭以首者故羊人云祭祀割羊牲登其首則三牲之首皆升也謂薦孰時者以上文云詔祝於室次云用牲於庭升首於室下云索祭祝于祊以文次之知此當薦孰之節也廟門曰祊爾雅釋宫文云謂之祊者以於繹祭名也者此既正祭日於廟門内求神應總稱云廟而謂之祊者以祊是廟門明日繹祭稱祊雖令日之正祭假以明日繹祭祊名同稱之曰祊也為尸有肵俎者案特牲少牢設餕之後尸祭餕訖祝取牢心舌載于肵俎設于餕北尸每食牲體反置于肵俎是主人敬尸之俎也人君嘏辭有富者少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受禄于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此是大夫嘏辭也人君則福慶之辭更多故詩楚茨云永錫爾極時萬時億卜爾百福如幾如式是也訓所以升首祭也者經云首者直也直正也言首為一體之正云特牲饋食禮曰者證饗尸時御延

尸初入主人拜妥尸尸荅拜訖執此鉶南之奠祝則設辭以饗之欲尸饗此奠也尸遂祭與啐之下經云嘏長也大也者尸嘏主人欲使長久廣大也尸或詁為主者此經尸為陳諸本尸為主尸是神象當從主主是人所主事陳是器物陳列令訓之為陳故云非也祭黍稷加肺謂綏祭者案特牲禮云祝命綏祭尸左執觶右取菹換于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸綏祭之時有黍稷肺也少牢亦然皇氏以為尸綏祭之時無黍稷至主人綏祭之時乃有黍稷解此祭為主人綏祭也違背儀禮正文其義非也云五齊加明水則三酒加玄酒也者崔氏云五齊尊上加明水之尊五齊重明水亦重故加明水三酒輕玄酒亦輕故云三酒加玄酒也此云玄酒對明水直謂水也若總而言之明水亦名玄酒故禮運云玄酒在室及司烜注云明水以為玄酒是也此經祭齊加明水之文謂總據祭時而用五齊非謂綏祭之時也故鄭云祭黍稷加肺謂綏祭不云祭

齊也案儀禮綏祭之後亦祭酒必知此祭齊非綏祭者以鄭云三酒加玄酒三酒本非綏祭之用故也與蕭合燒之者凡祭血腥之時已有膟膋燔燎故前文詔祝於室鄭注云取牲膟膋燎于爐炭洗肝于欝鬯而燔之是也至薦孰之時又取膟膋而燔之故上經云蕭合黍稷故旣奠然後焫蕭合馨香故鄭此注云與蕭合燒之謂饋孰時也云亦有黍稷也者非但有蕭與膟膋兼有黍稷故云亦也謂諸侯事五廟也者熊氏云經旣稱國家則兼諸侯及大夫今注直云諸侯者注文畧也大夫三廟亦事曾祖而得稱曾孫也其諸侯大夫事祖禰之時亦稱孝子孝孫事曾祖以上雖是內事則同於外稱故下曲禮云諸侯內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某是也此記不云某侯者畧也上士二廟祖禰各一廟中下士一廟祖禰共廟前經注云謂祖禰據上士也謂泲醴齊以明酌者言泲醴齊之時以明酌和之引周禮醴齊縮酌者證此經縮酌是醴齊也云五齊醴尤濁者

以醴比盎齊醍齊沈齊以次漸清故云尤濁其實泛齊亦濁也云明酌者事酒之上也者周禮三酒一曰事酒二曰昔酒三曰清酒三酒之中事酒尤濁五齊之内醴齊尤濁醆酒清於醴齊清酒又清於事酒故知以事酒泲醴齊也明謂清明故知是事酒之上清明者也云事酒今之醳酒皆新成也者言古之事酒正是淡之醳酒事酒與醳酒皆是新作而成故鄭注周禮云事酒酌有事者之酒謂為事而新作者醳是和醳醖釀之名即今卒造之酒也引春秋傳者僖四年左傳文證此用茅是縮酒也云酒已泲則斟之以實尊彝者以别器泲之泲訖取之以實尊彝也言彝者通彝卷而言也引昏禮曰酌玄酒三注于尊者證實尊稱酌之意云凡行酒亦為酌也者言非但實尊為酌凡以爵行酒亦為酌故儀禮鄉飲酒燕禮賓爵與人皆稱為酌也醆酒盎齊者周禮云盎齊涗酌此云醆酒涗于清涗文是同又周禮醴齊之後有盎齊禮運醴後有醆故知醆謂盎齊也云皆久

味相得者盎齊既清作之必久清酒又冬釀接夏而成故云皆久味相得也不以三酒泲秬鬯者旣以事酒泲醴齊清酒泲盎齊則泲秬鬯應亦用三酒令泲秬鬯乃用盎齊故曰不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊以其尊故用五齊泲之五齊卑故用三酒泲之事相宜也天子諸侯禮䄍者謂祭禮䄍則令日見存此經所云泲酒皆天子諸侯之事以其禮䄍其事難知故舉今事以譬曉之云泲清酒以舊醳之酒者為其味厚腊毒也者舊醳之酒謂昔酒作雖久成比清酒為薄故用薄酒泲此清酒為其清酒是冬釀夏成其味厚久腊毒害故以薄酒泲之故國語云高位實疾顛厚味實腊毒鄭之此注解記時清酒泲於舊醳之酒辟讀為弭者祭既有祈有報除祈報之外唯有攘除凶惡故解為弭災兵遠罪疾取周禮小祝之文也

禮記注疏卷二十六

禮記注疏卷二十六考證

郊之祭也迎長日之至也注夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也○臣名南按經文是言冬至圜丘之祭非寅月祈穀之祭也日至冬至極短從此漸長是所以迎長日之至也中春未暑也而暑漸至故曰迎暑中秋未寒也而寒漸至故曰迎寒四時迎氣亦然鄭必以為郊非圜丘因以春分解長日此拘泥左傳啟蟄而郊郊而後耕之文而誤

者也

郊之用辛也周之始郊日以至注郊天之月而日至魯禮也云云疏王肅用董仲舒劉向之說以此為周郊云云○臣召南按王肅謂是周郊確當之至此經蓋曰郊何以必用辛日由周始郊時冬至日用辛其後凡過冬至後辛日則郊天也經文明明言周而鄭謂是魯禮又自生荆棘矣王肅謂圜丘即郊義甚簡易故後儒多從之

汜埽反道注剗令新土在上也〇土舊本訛仕今改正

祭之日王被衮以象天注此魯禮也周禮王祀昊天上

帝則服大裘而冕〇臣召南按鄭所據以為魯禮者

以此文衮象天異於周禮天官司裘春官司服之大

裘下文乘素車又異於春官巾車之玉輅以祀也然

經文明言王被衮是天子禮矣魯侯其可稱王乎禮

文殘缺作記者考據未審猶自可言若疏謂魯公得

稱王者作記之人既以魯禮而為周郊遂以魯侯而

稱王也此必無之理也

伊耆氏始為蜡注古天子號也音義或云即帝堯是也

○臣召南按注不質言是何帝陸氏云是帝堯陳澔從之

饗農及郵表畷注詩云為下國畷郵疏今毛詩作畷旒

○臣召南按今毛詩作綴旒此疏畷字誤也鄭所據當是齊魯韓之詩耳

八蜡以記四方注四方方有祭也○臣召南按鄭引此

文以解大宗伯而誤云祀四方賈疏云祀字誤也又按大宗伯以疈辜祭四方百物與小雅以社以方來方禋祀相合故鄭以蜡解之

冠義始冠之緇布之冠也〇臣召南按此及昏義二段可見古記篇簡淆亂諸儒編集時偶未審定後遂相沿耳陳澔集說引王氏曰冠一段當附冠義昏一段當附昏義

厥明婦盥饋疏而禮本亦有云厥明婦盥饋者也〇臣

召南　按此句有脫誤以釋文證之是言别本厥明下無婦盥饋三字

周人尚臭句灌用鬯臭句鬱合鬯句臭陰達於淵泉句

○此注疏句讀也

禮記注疏卷二十六考證